

ગુજરાતી સાહિત્યનાં શ્રેષ્ઠ પ્રકાશનો

જિંદગીનો આનંદ શ્રદ્ધેય-શ્રી પુષ્કર મુનિજી	૩-૨૫
જીવનનો અંકાર ,, ,,	૪-૫૦
શ્રી જૈન શુદ્ધાહાર વિચાર-પં. મુનિશ્રી ગજ્જૂલાલજી	૪-૫૦
આદર્શ ગૃહસ્થાશ્રમ-સંતળાલ	૫-૫૦
જગદંબાના પત્રો ,,	૧-૦
વિશ્વદર્શન-છોટાલાલ માનસિંગ કામદાર	૧૪-૦૦
માનવતાની સાધના-પરીક્ષિતલાલ મજમુદાર	૨-૫૦
પ્રાચીન કાવ્યમંજરી-જેઠાલાલ ત્રિવેદી	૧૪-૦૦
ભારતીય પ્રાચીન સંસ્કૃતિ-અંબાલાલ વ. પટેલ	૫-૦૦
મહાકવિઓની પ્રસાદી ૧-૨-વિવિધ લેખકો	૧૮-૦૦
જીવન જીવવાની કલા-વિકૃલદાસ મોદી	૨-૨૫
ઝાંસીની રાણી ૧-૨-ડૉ. વૃંદાવનલાલ વર્મા	૧૪-૦૦
જય યૌધેય-રાહુલ સાંકૃત્યાયન	૫-૫૦
ખોવાયેલી દુનિયા ,,	૪-૦૦
વીરની વાતો ભા. ૧-૪-તારાચંદ પો. અડાલજી	૨૫-૦૦
વીરાંગનાની વાતો ૧-૨ ,, ,,	૧૫-૦૦
આપણી આસપાસ-વિશ્વકુમાર પંડ્યા	૪-૨૫
મહારાજ ચક્રપાલિત-શ્રી નૌતમકાન્ત	
‘ સાહિત્યવિલાસી ’ ૯-૦૦	
નમિતા-યાદવેન્દ્ર શર્મા	૭-૦
સંત ચરિત્રમાળા (પુ. ૬) જેઠાલાલ ત્રિવેદી	૧૧-૩૫
શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર, ગાંધીમાર્ગ-અમદાવાદ-૧	

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ

સ પાદક
દેવેન્દ્ર મુનિજી

શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર

પુસ્તક પ્રગણક
અને વિક્રતા

ગાંધી માર્ગ અમદાવાદ-૧

પ્રકાશક :

ધનરાજ ઘાસીરામ કોઠારી

લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર

ગાંધીમાર્ગ : અમદાવાદ-૧

(c) લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર

પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૯૬૭

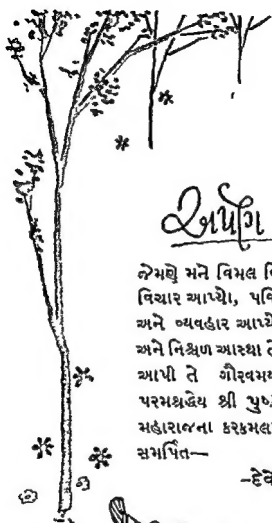
મૂલ્ય : ચાર રૂપિયા

મુદ્રક :

જીવણલાલ પુરુષોત્તમદાસ પટેલ

ઉત્કૃષ્ટ મુદ્રણાલય

રીચીરોડ પુલ નીચે, અમદાવાદ

અર્પણ

જેમણે મને વિમલ વિવેક અને
વિચાર આપ્યો, પવિત્ર આચાર
અને વ્યવહાર આપ્યો, અડગ
અને નિશ્ચળ આસ્થા તેમજ નિષ્ઠા
આપી તે ગૌરવમય ગુરુદેવ
પરમશ્રદ્ધેય શ્રી પુષ્કરમુનિજી
મહારાજના કરકમલમા સાદર
સમર્પિત—

—દેવેન્દ્ર મુનિ

કિંચિત....

અજમેર મુકામે સં ૨૦૨૦મા મુનિ સંમેલન યોજાયું હતું. સદ્લાગ્યે તેમા જવાનું થતા અનેક મહાન આત્માઓના-મુનિ-મહારાજોનાં દર્શનનો અને તેમના પ્રવચનો સાંભળવાનો પવિત્ર લાભ મળ્યો હતો. આવા સુરુચિપૂર્ણ અને પ્રભાવશાળી પ્રવચનો સાંભળીને મને એક વિચાર આવ્યો કે મારો પોતાનો વ્યવસાય પુસ્તક પ્રકાશનનો છે તો આવાં અલભ્ય પ્રવચનો પુસ્તક આકારે છપાવી પ્રસિદ્ધ કરું તો જૈનધર્મી તેમજ અન્ય ધાર્મિક જનતા પણ આનો લાભ લઈ શકે. અને તરત જ મેં પરમશ્રદ્ધેય મુનિશ્રી પુષ્કરમુનિજીના સુશિષ્ય શ્રી દેવેન્દ્રમુનિજીને મારો આ વિચાર જણાવ્યો. તેઓશ્રીએ પણ તેનો સ્વીકાર કરી વિહારની અનેક તકલીફો તેમજ સાધુ જીવનની કઠિન સમસ્યાઓમા પણ ટૂંક સમયમાં લભ્ય એટલા પ્રવચનોનું સંપાદન કરી આપ્યું છે, જેને પુસ્તકરૂપે જનતાના હાથમાં મૂકવા હું શક્તિમાન થયો છું. તેમજ મારા પ્રેમલયા આગ્રહથી આ સંગ્રહ સંપાદિત કરી આપવા બદલ શ્રી દેવેન્દ્રમુનિજીનો તથા જે જે પૂજ્ય મુનિઓએ અને પૂજ્ય સાધ્વીજીઓએ પોતાના વ્યસ્ત જીવનમાથી સમય મેળવી, જનતાને ધર્મ પ્રત્યે પ્રેરણા મળે એવાં પ્રવચનો લખી આપ્યાં છે તે બદલ એ સૌનો હું હૃદયપૂર્વક અત્યંત આભાર માનું છું.

આમા ભારતના પ્રતિભાશીલ પચીસેક મુનિઓનાં હૃદયમાંથી નીકળેલા ચિંતનશીલ ઉદ્ગારો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે

આ પ્રવચનો માધુર્યપૂર્ણ અને લોહયુગ્મકની જેમ આકર્ષક હોઈ તેને સાંભળનાર મંત્રમુગ્ધ બને છે. જેમને આ પ્રવચનો સાંભળવાનું સદ્લાગ્ય પ્રાપ્ત થયું નથી તેને આ ગ્રંથ વાંચતાં જ આ પવિત્રાત્માઓની બહુશ્રુતતા, અગાધ પાંડિત્ય અને ઓજસપૂર્ણ

વસ્તુત્વના જરૂર દર્શન થશે સાથેસાથે ભાષાની સજીવતા, ભાવોની મલીગતા અને રજૂઆત શૈલી આપને સ્પર્શી જશે આપના હૃદય-તનીના તાગ અણુઅણુ બિંદુ

આ પ્રવચનોમા ભા તીથ સર્જિતનો પ્રત્યક્ષ આત્મા ખોલી રહ્યો છે તે નવી દિશા, નવી સર્જિત અને નવી જ પ્રેરણા આપે છે આજનું લોકજીવન અનેકવિધ સમસ્યાઓમા અટવાયેલું છે ત્યારે આવા પ્રવચનોનું વાચન જીવનમા ઉપયોગી થઈ પડશે

આ પુસ્તકપ્રસિદ્ધિની પ્રેરણા થવામા મારા વડીલજીનું પ્રયાચનુ શ્રી મોહનલાલજી ઝગરી તથા મારી પ્રયાચનુ પુત્રી સુરના જીવને જી મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે તેમજ માગ સમાજજીવનમા માગ નાનાભાઈ શ્રી રાજમલનો પણ સમય સમય પર સાથ મળ્યો છે તે માટે આ સૌનો હું ધન્ય જ આભારી છું મૂળ હિંદીમા લખાયેલા આ પ્રવચનોને રૂ જ ગુજરાતી ભાષામા મુખ્ય શ્રી કાલિભાઈ શાહ એ અનુવાદિત કર્યા છે તે માટે તેમનો તથા મૂક વાચકમા પૂરા સાથ આપનાર શ્રી ચંદ્રકા તલાઈ શાઓનો પણ હું આભાર માનું છું

૨૬ જાન્યુઆરી

૧૯૬૭

અમદાવાદ

—વનગજ દોહરી

સંપાદકની કલમથી—

‘ધર્મ શું છે ?’

‘ધર્મ શું છે ?’ આ એક ગંભીર પ્રશ્ન છે. એને સમજવા જેટલો પ્રયત્ન કરવામા આવ્યો છે તેટલો જ તે વધુ ને વધુ ગુંથવણુભર્યો બનતો રહ્યો છે. કારણ કે ધર્મ એ આત્મગત હોય છે. તેને વ્યવહારુ બનાવવા માટે શબ્દોના વાઘા સજ્જવવા પડે છે. પરંતુ તેને મૂળ શબ્દોથી વ્યક્ત કરી શકાતો નથી. એનું એ કાગળું છે કે ધર્મની એક નહિ બલકે હજારો પરિભાષાઓ થઈ ચૂકી છે. એટલું જ નહિ પણ લોકો મોલેના મત પ્રમાણે ધર્મની દસહજાર પરિભાષાઓ થઈ ચૂકી છે, છતાં પણ એમા જૈન અને બૌદ્ધ જેવા ભારતના પ્રસિદ્ધ ધર્મેતો સમાવેશ થતો નથી; તેઓ તો આ વ્યાખ્યા-માથી અલગ જ રહી જાય છે. જે પરિભાષાઓ કગવામા આવી છે તે ધર્મની નહિ પણ સંપ્રદાય અને ચોક્કસ પંથની કગવામા આવી છે. વર્તમાન ગાંધીય ચિંતનમા પણ ધર્મ અને સંપ્રદાયને એક માની લેવાની આવી જ ગભીર ભૂલ થયેલી છે. ખરી રીતે તો ધર્મ અને સંપ્રદાય બન્ને જુદા છે. ધર્મ શબ્દનો એક અર્થ સંપ્રદાય અને પંથ પણ કરી શકાય છે પરંતુ સંપ્રદાય અને પંથનું વર્તુલ અત્યંત સીમિત છે; ભારતના વિદ્વાનો જેને સ્વીકારે છે તે ધર્મના વિરાટ મહિમાને અને અર્થગરિમાને તે વ્યક્ત કરી શકતો નથી.

ધર્મ એ આપણી સ સ્મૃતિ, સન્નતા, કવા, સાહિત્યજીવન અને દર્શનનો આત્મા છે આપણા મનનો મેરુદડ છે ધર્મ એ આપણી સ સ્મૃતિ અને વિચારધારાનું મજબૂત કવચ છે એને ક્યારેય છોડી દેવું ઉચિત નથી ધર્મ ત્યજવો એટલે જીવનના સમસ્ત સદ્ગુણોને લલમનસાધ્યોને ત્યજી દેવી રાષ્ટ્રને ધર્મનિરપેક્ષ કહેવા કગ્તા ધર્મમૂલક અને ધર્મસાપેક્ષ કહેવું યોગ્ય લાગે છે એમા જ આપણી જુદિમતા છે કોઈ પણ ડાહ્યો પુરુષ સ પ્રદાયમૂલક રાષ્ટ્રનો આગ્રહ રાખી શકે નહિ

ધર્મ આત્મામાથી સ્ફુરેલ પવિત્ર તત્ત્વ છે, વિચારોની વિશુદ્ધતા છે, મનની નિર્મળતા છે, જીવનની ઉજ્જવળતા છે અને અધ્યાત્મનો પ્રકાશ છે જીવનના ઉત્થાન માટે ધર્મની અત્યંત આવશ્યકતા છે ધર્મ વિના માનવ માનવ રહી શકતો નથી, માનવતા સુગંધિત રહી શકતી નથી ધર્મ એટલે જ માનવતા જનાર મનુષ્ય એનો દુરપયોગ કરે છે, એના નામે પોતાના અહંકાર, સ્વાર્થ અથવા અથ આસુરી વૃત્તિઓને પોષે છે ત્યારે પ્રત્યેક મનુષ્યના મનમા અનાસ્થાના ખીજ અકુરિત થાય છે કવી ડ્ર સ્વીન્ડનાથ ટાગોરે કહ્યું છે “ધર્મ એક પ્રજ્વલિત દીપક છે જેની પ્રભા સર્વેન પ્રકારો છે જ્યારે એ દીપક પર અસ્મિતા અને સ પ્રદાયવાદની આદૃષ્ટ આરાધવામા આવે છે ત્યારે તે જુઝાર્ધ જાય છે

ધર્મ મનુષ્યને આતરદર્શનની પ્રેરણા આપે છે આજનો યુગ ભૌતિકવાદનો છે આજે માનવ ભૌતિકવાદ તરફ દોડી જ્યો છે ત્યાગ તરફથી ભોગ તરફ દોટ કાઢી રહ્યો છે અહિંસાથી હિંસા તરફ દોડી રહ્યો છે અપરિગ્રહથી પરિગ્રહ તરફ વધી રહ્યો છે આ યાના આરોહણ નહિ પણ અવગ્રોહણની છે ઉચ્ચાનની નહિ પણ પતનની છે એ પતનમાથી ધર્મ આપણને ઉગારે છે તે અતર્દય માથી વિકાર અને વાસનાના ગહન અધમગને હટાવી અહિંસા

અપરિગ્રહ અને અતેકાન્તની ચમક-દમક પેદા કરે છે, દુર્ગુણોનો નાશ કરી સદ્ગુણોને જાગૃત કરે છે

સંસ્કૃતિ એ શું છે ?

ધર્મની જેમ સંસ્કૃતિની પણ અનેક પરિભાષાઓ કાગવામાં આવી છે. ડૉ. પી. કે. મજમૂદારના મતમાં સંસ્કૃતિની ૧૧૬ પરિભાષાઓ આજ સુધી થઈ ચૂકી છે અને હમેશાં નવીન નવીન પરિભાષાઓ રચાય છે. એથી સંસ્કૃતિને એક જ વાક્યમાં સમજવી એ અસંભવ નહિ તો કઠણ તો જરૂર છે.

ભારતના પ્રાચીનતમ સાહિત્યમાં 'સંસ્કૃતિ' શબ્દ નજરે પડતો નથી પણ તેમાં ધર્મ, દર્શન અને કલા વગેરેનો પ્રયોગ થયેલો છે અને એ શબ્દો પર વિસ્તૃત ચિંતન પણ થયેલું છે 'સંસ્કૃતિ' શબ્દ અદ્યતન યુગની દેણગી છે. એની મતલબ એ નથી કે અહીં 'સંસ્કૃતિ' હતી જ નહિ. સંસ્કૃતિ હતી, પરંતુ 'સંસ્કૃતિ' શબ્દ નહોતો. સંસ્કૃતિનો વ્યવહાર ધર્મ, દર્શન, કલાના રૂપમાં થતો હતો. મારી દૃષ્ટિએ સંસ્કૃતિ છે ત્યાં ધર્મ છે, દર્શન છે અને કલા પણ છે. ખીન્ન શબ્દોમાં કહીએ તો ગણેનો મધુર સમન્વય જ સંસ્કૃતિ છે. સંસ્કૃતિમાં ધર્મની મધુરતા, દર્શનની દિવ્યતા અને કલાની કમનીયતા છે.

સંસ્કૃતિ માનવજીવનનું અનિવાર્ય અને અપરિહાર્ય તત્ત્વ છે; માનવનું ભૂત, વર્તમાન અને ભાવી જીવનનું સર્વાંગીણ વિશ્લેષણ છે, જીવનવૃક્ષને ઊછેરનારો રસ છે. માનવની વિવિધ સાધનાઓની સર્વ-શ્રેષ્ઠ અને સર્વજન્યેષ્ઠ પરિણતિ છે જો કે સંસ્કૃતિની એક નિશ્ચયાત્મક સાર્વભૌમ પરિભાષા સ્થિર નથી થઈ તોપણ કહી શકાય કે અસત્થી સત્ તરફ વધવું, અધિકારમાંથી પ્રકાશ તરફ જવું, મૃત્યુથી અમૃત પ્રતિ આગેકદમ ભરવા એ સંસ્કૃતિ છે.

હો મજબૂદાર કહે છે કે સંસ્કૃતિ સામાજિક સૌદર્ય તેમજ બૌદ્ધિક શોધના છે હેતુ અને કાલ સંસ્કૃતિમા સામાજિક સૌદર્ય અને બૌદ્ધિકતાની સાથે નૈતિકતાને પણ ઉમેરે છે મેથ્યુ આર્નોલ્ડ એમા માધુર્ય અને શિષ્ટતાને વધુ ઉમેરે છે

મહાન દાર્શનિક કૈસર તથા સમાજશાસ્ત્રી સોરોકિન, અને મૈકાઈવેરે સંસ્કૃતિ શબ્દનો પ્રયોગ મનુષ્યની નૈતિક, આત્મિક અને બૌદ્ધિક પક્ષની સમુત્પત્તિ માટે કર્યો છે

સંસ્કૃતિના મહાન વ્યાખ્યાકાર ટેવર લખે છે કે સંસ્કૃતિ શબ્દ વિશ્વાસ વિચાર, પ્રથા, કાનૂન નૈતિકતા, કલા તથા યોગ્યતા તેમજ ચતુરાઈ માટે યોજવામા આવે છે કે જેને માનવ સમાજ સદસ્યના રૂપે મેળવે છે

રેડફિલ્ડે સંસ્કૃતિની પરિભાષા આ રીતે આપી છે 'સંસ્કૃતિ કલા અને ઉપકરણોમાં વ્યસ્ત પર પગલમક ધ્યાનનું તે સમર્થિત રૂપ છે, જે પર પરાધી સંસ્કૃતિ બની માનવસમૂહની વિશેષતા બને છે

એડવર્ડ શાપિરની દૃષ્ટિએ સંસ્કૃતિ માનવના પ્રાકૃતિક અને આધ્યાત્મિક જીવનમા સમાયેલ એક સામાજિક તત્વ છે

મારા મતે ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો અલિન સબધ છે ધર્મના અભાવમા સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃતિના અભાવમા ધર્મનું અસ્તિત્વ રહેતું નથી

પ્રસ્તુત ઉપક્રમ

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ એક એવો વિષય છે કે જે અત્યંત મધુર, સરસ અને ગ્રાહીર છે વર્તમાનયુગના પ્રવૃત્ત પ્રતિભાસ પણ ચિંતકોનું ચિંતન આ દિશામા ચીઘ ગતિએ વધી રહ્યું છે આ વિષયમાં સ્થાનકવાસી સમાજના મુખ્ય મુખ્ય મુનિઓ તથા વિદુષી મહા સાધ્વીઓનું ચિંતન શુ છે એ એક સહજ જિજ્ઞાસા ચિંતકોના મગજમા

હમેશા ઝણઝણતી ગ્હી છે. એ જિજ્ઞાસુઓના સમાધાન માટે જ શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડારના સંચાલક સુશ્રાવક શ્રી ધનગજભાઈ ટ્રાકારીની પ્રયત્ન પ્રેરણાથી પ્રસ્તુત પુસ્તકનું સંપાદન અને સંકલન કરી પાઠકોના કરકમલમાં મૂકી ગ્હી છું. આમાં ધર્મ અને સંસ્કૃતિ સંબંધી નિબંધો અને પ્રવચનો છે. એક જ વિષય પર વિવિધ લેખકો દ્વારા આ લખાયેલ હોવાથી કોઈ કોઈ સ્થળે પાઠકોને પુનરુક્તિનો આભાસ થશે; પરંતુ સ્વતંત્ર લેખકોના સ્વતંત્ર ચિંતનને અણખેડાયેલ રાખવા માટે જ આમ કરવામાં આવ્યું છે. પુનરુક્તિ એ દૂપણ નહિ પણ ભૂપણ જ ગણાશે. સંસ્કૃતિ અને ધર્મનાં બધા મૂળતત્ત્વ આ પુસ્તકમાં આવી જાય છે એવો દાવો કરી શકાય નહીં પરંતુ એ સ્પષ્ટ છે કે ધર્મ અને સંસ્કૃતિને સમજવા માટે આ પુસ્તક મહદ અંશે મદદરૂપ થઈ શકશે.

નિબંધોના સદર્ભમાં એક વાત એ કહેવાની છે કે આ પુસ્તકમાં સ્થાનકવાસી સમાજના ઘણાખરા સર્વ વિશિષ્ટ મુનિવરો તથા સાધ્વીઓના લેખ આપવાની મારી ઇચ્છા હતી અને એ માટે પૂરતો પ્રયત્ન કરવા છતાં હું એમાં નિષ્ફળ ગયો છું. લાખા સમય સુધી પ્રતીક્ષા કરવા છતાં પણ એમના તરફથી લેખો નહીં મળવાથી મારી ઘણી જ ઇચ્છા છતાં તેને અમલમાં મૂકી શક્યો નથી, અસ્તુ. મારા પ્રેમભર્યા આગ્રહથી જે જે લેખક મુનિઓએ તથા સાધ્વીઓએ પોતાના વ્યસ્ત જીવનમાંથી સમય કાઢીને લેખો મોકલી આપ્યા છે તે સર્વ પ્રત્યે હું હાર્દિક કૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરું છું, એમના સહયોગનો આદર કરું છું.

પદ્મરા ડા (મેવાડ)
પચાયતી નોહગ
ગુરુતારક પુણ્યતિથિ
૨૬-૧૧-૧૯૬૬

દેવેન્દ્રમુનિ શાસ્ત્રી
સાહિત્યરત્ન

ચિ. પૂર્ણચંદ્ર

શ્રી રાજમલ કુટારી

ચિ. કમલ

ચિ. ધર્મેશ

અનુક્રમ

- ૧ વર્મ મંગલ *
- આચાર્ય શ્રી આનંદચંદ્રભટ્ટ મહારાજ ૧
- ૨ વર્મ અને વિજ્ઞાન *
- જેનાચાર્ય શ્રી જવાહરલાલભટ્ટ મહારાજ ૫
- ૩ સંસ્કૃતિનું મૂળ *
- ઉપાધ્યાય શ્રી અમ્બર મુનિભટ્ટ ૧૧
- ૪ સ્વાધ્યાયાત્મા પ્રમદ *
- ઉપાધ્યાય શ્રી હસ્તીમલભટ્ટ મહારાજ ૧૮
- ૫ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં નારીનું નારીત્વ /
- બા. વા. શ્રી મદનલાલભટ્ટ મહારાજ ૩૩
- ૬ ધર્મના મર્મ *
- પંજાબકેસરી પ. પ્ર. શ્રી પ્રેમચંદભટ્ટ મહારાજ ૪૩
- ૭ જૈનસંસ્કૃતિનું પાનન પર્વ *
- પ્રવર્તક શ્રી પદ્માલાલભટ્ટ મહારાજ ૪૬
- ૮ ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો મૂળ આવાર અહિંસા /
- પ. પ્ર. શ્રી પુષ્કરમુનિભટ્ટ મહારાજ ૫૦
- ૯ અમલ સંસ્કૃતિની પરપરા *
- પ. મુનિ શ્રી મુશીલકુમારભટ્ટ ૬૫
- ૧૦ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં અહિંસા *
- પ. પ્ર. મુનિ શ્રી મલ્લભટ્ટ મહારાજ ૮૧
- ૧૧ ધર્મની સાથે સંસ્કૃતિના બેલતા સ્પર્શ *
- પ્રવર્તક શ્રી અબાલાલભટ્ટ મહારાજ ૮૯
- ૧૨ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ *
- પ. વિજયમુનિ શાસ્ત્રી 'સાહિત્યરત્ન' ૯૨

- ૧૩ જૈન સંસ્કૃતિનો પ્રાણ : અનેકાન્ત *
શ્રી સુરેશમુનિજી શાસ્ત્રી, ' સાહિત્યરત્ન ' ૧૧૨
- ૧૪ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સંત *
સાધેવી શ્રી કુસુમવતીજી જૈનસિદ્ધાંતાચાર્યા ૧૩૭
- ૧૫ જૈન સંસ્કૃતિનો અપૂર્વ ક્રાળો : સ્યાદ્વાદ *
મહાસતી શ્રી પુણ્યવતી ' સાહિત્યરત્ન ' ૧૫૧
- ૧૬ સંસ્કૃતિ અને યથાર્થવાદ *
પં. મુનિશ્રી સધુકરજી ૧૬૨
- ૧૭ જૈન સંસ્કૃતિમાં નારીનું મહત્ત્વ *
વિદુષી મહાસતી ઉજ્જવલકુમારીજી ૧૭૦
- ૧૮ ધર્મ અને સંસ્કૃતિના સ્વર *
પં. પ્ર. કૂલચંદજી (શ્રમણ) ૧૭૬
- ૧૯ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ધર્મનું સ્વરૂપ *
શ્રી ગણેશમુનિ શાસ્ત્રી ' સાહિત્યરત્ન ' ૧૮૬
- ૨૦ સત્યતા, સંસ્કૃતિ અને ધર્મ *
શ્રી મનોહરમુનિજી શાસ્ત્રી ' સાહિત્યરત્ન ' ૧૯૮
- ૨૧ ખોલવું એક કળા *
વિદુષી મહાસતી શ્રી સોહનકુંવરજી મહારાજ ૨૦૩
- ૨૨ જૈન સંસ્કૃતિ *
આચાર્ય શ્રી ગણેશલાલજી મહારાજ ૨૦૬
- ૨૩ ધર્મ અને યુવક વર્ગ *
પ્રવક્તા શ્રી વિનયમુનિજી મહારાજ ૨૧૩
- ૨૪ ભારતીય સંસ્કૃતિનો દિવ્ય સદેશ *
મહાસતી ચંદ્રાવતી ' સિદ્ધાંતાચાર્યા ' ૨૨૪
- ૨૫ માનવ સંસ્કૃતિના આઘ નિર્માતા *
દેવેન્દ્રમુનિ શાસ્ત્રી, ' સાહિત્યરત્ન ' ૨૩૩

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ

સંપાદક દેવેન્દ્ર મુનિ

ધર્મ મગલ

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ધર્મને મગલ માન્યો છે. ધર્મ માત્ર મગલ જ નહીં પણ તે ઉત્કૃષ્ટ મગલ છે.^૧ જીવનને તે તેજસ્વી, મનને નિર્મળ બનાવનાર તથા આત્માને વિશુદ્ધિ અપનાર મગલ છે એનું માગત્ય સ્વરૂપ કદી અમગળ નથી નીવડતું જે પરપરિણતિ છે, તે અમગળ અને તે જ વિલાપ દશા છે.

જૈનાચાર્યોએ ધર્મની પરિભાષા યોજી છે તેમાં વસ્તુ માત્રનો સ્વભાવ ધર્મ છે તેમ નિરૂપ્ય છે 'વત્યુ સહાવો ધર્મો,'^૨ શીતલ, નિર્મળ અને તરલ રહેવું એ જળનો સ્વભાવ છે ગરમ થવું, બમ્બી જવું કે મલિન, બનવું તે તેનો સ્વભાવ નથી આ સ્વભાવ તો અગ્નિ, માટી અને હવાનો છે.

સાકરનો સ્વભાવ જેમ મધુરતા છે, મર્યાનો જેમ

૧ ધર્મો મગલમુચિટ્ઠ —દશ વૈ ગા ૧ અ ૧

૨ આચાર્ય કુન્દકુન્દ

તીખાપણાનો છે, તેમ આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર છે.^૧

મોહ, માયા, રાગ અને દ્વેષ આત્માના સ્વભાવમાં નથી પરંતુ તે તો કર્મનો સ્વભાવ છે.

કર્મના આ સ્વભાવને કારણે જ ધર્મને વિસ્મૃત કરી આત્મા પર પદાર્થોમાં આસક્ત બને છે. જ્યારે આત્મા આ વિભવ પરિણતિથી વિમુક્ત થઈ સ્વસ્વભાવને ધારણ કરે છે ત્યારે તે નિશ્ચિત દષ્ટિ વડે શુદ્ધ ધર્મને ધારણ કરે છે. દ્વંકમાં આત્મભાવમાં રમમાણ કરવું એ આત્માનો ધર્મ છે. એની આ રમમાણની દષ્ટિથી તેના અનેકાનેક ભેદ પ્રવર્તે છે.

અપેક્ષા દષ્ટિએ તેના બે, ત્રણ, ચાર અને દસ ભેદ કહ્યા છે. પરંતુ જ્ઞાન અને ચારિત્રની દષ્ટિએ ધર્મનાં બે રૂપ છે—જ્ઞાનમય અને ચારિત્રમય.^૨

એના જ્ઞાનમય સ્વરૂપનાં પણ બે પાસાં છે—એક શ્રદ્ધા અને બીજું સત્યવિષયક પરિજ્ઞાન.

સત્ય વિષેની નિષ્ઠા દઢ થતાં આત્માનું સાચું જ્ઞાન પ્રકટે છે. અને જ્યારે સાચું જ્ઞાન એટલે કે આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજાય છે ત્યારે જ આચરણ પ્રકટે છે.

૧. નાણં ચ દંસણં ચૈવ, ચરિત્તં ચ તવો તહા;

વીરિયં ઉવઓગોય, एवं जीवस्स लक्खणं.

—ઉત્તરા. ૧૧-૨૮

૨. સ્થાનાઢ્ઢ સૂત્ર ૨-૧-૭૨

આ દષ્ટિએ ધર્મના ત્રણ સ્વરૂપ છે ' શ્રદ્ધા કે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર ^૧

ચારિત્રના પણ બે ભેદ છે એક સવર અને બીજું નિર્જરા સવરમા આત્માને અશુભ એટલે કે કર્મળ ધનમાથી રોકવાની પ્રવૃત્તિને સ્થાન છે અને નિર્જરામા કર્મને નિર્જરણુ એટલે કે ખખેરી નાખવાનું તપ સ્થાન પામે છે આ દષ્ટિએ ધર્મના ચાર સ્વરૂપ ગણાય છે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર અને તપ ^૨

અપેક્ષા દષ્ટિએ ચારિત્ર ધર્મના દસ ભેદ છે (૧) દામા, (૨) મુલિ, (૩) આજ્ઞવ, (૪) (૫) લાઘવ, (૬) સત્ય, (૭) સયમ, (૮) ત્યાગ, (૯) અક્રિયન, (૧૦) બ્રહ્મચર્ય ^૩

માધારણુ બુદ્ધિજીવીઓ માટે આ વર્ણન વિસ્તાર પૂર્વક નિરૂપ્યુ છે વસ્તુતઃ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર જ મોક્ષમાર્ગ છે ^૪

૧ તિનિદે સમ્મે ષણ્ણન્તે-તપ્પહા-ળાળન સમ્મે,
દસણ સમ્મે, ચરિત્ત સમ્મે

—સ્થાનાઢ સૂત્ર ૩-૪-૧૧૪

૨ નાણ ચ દસણ ચેવ ચરિત્ત ચ તત્તો તહા ।
એમ મગ્ગુત્તિ ષનત્તો જિણેહિં વરદસિહિં ॥

—ઉત્તરાધ્યયન ૨-૨૮

૩ ઉત્તમ ક્ષમામાર્દવાનન્દશૌચસત્યસયમતપસ્યાગાવિચન્ય-
બ્રહ્મચર્યાણિ ધમ ।

તત્ત્વાયમૂન ધ. ૬ અ ૧

૪ સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ

—તત્ત્વાર્થમૂન ૧-૧

તેને તો માનવું જ રહ્યું ને? કોઈપણ પ્રકારનું સુખ ન આપનાર, ઊલટું પ્રાપ્ત સુખો પરત્વે અરુચિ ઉત્પન્ન કરનાર ધર્મ કરતાં સર્વ પ્રકારનાં સુખસગવડ આપનાર વિજ્ઞાનને જ કેમ ઉપાસ્ય ન માનવું ?

આ પ્રકારની વિચારધારા ધરાવતા લોકો ધર્મની જગ્યાએ વિજ્ઞાનને વિશેષ મહત્ત્વ આપે છે. ધર્મ વસ્તુનો સ્વભાવ છે. વસ્તુનો સ્વભાવ ઉચિત કારણ મળતાં અવશ્ય પ્રગટે છે. આ દૃષ્ટિએ વિજ્ઞાનને કોણ ઠોકરાવી શકે ? પરંતુ વિજ્ઞાન જે ધર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ અને સકલ સુખદાતા મનાય છે તે વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ સુખકારક છે કે દુઃખકારક ? આ પ્રશ્ન પર વિચાર કરવો આવશ્યક છે. વિજ્ઞાને જેટલી સુખ-સામગ્રી બક્ષી છે તેટલી જ સંહારક સામગ્રી પણ નિપજાવી છે. આ દૃષ્ટિએ ગંભીર વિચાર કરતાં જણાશે કે વિજ્ઞાન દ્વારા સુખથી અધિક દુઃખની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. વિજ્ઞાનનો જ્યારે આટલો વિકાસ નહોતો થયો ત્યારે દેશ સુખી હતો કે દુઃખી ? વિજ્ઞાને માનવ સમાજનું રક્ષણ કર્યું છે કે લક્ષણ ? શાંતિ બક્ષી છે કે અશાંતિ ? ઉપલક દૃષ્ટિએ જણાય છે કે વિજ્ઞાને સુખસગવડો વધારી છે. પરંતુ અહીં વિચારણીય પ્રશ્ન એ છે કે વિજ્ઞાને ખરેખર પોતાનાં સુખસાધનો દ્વારા રાષ્ટ્રનું હિત સાધ્યું છે કે રાષ્ટ્રને દુઃખમાં તો નથી હાડસેલી દીધું ને ? સાવચેતીપૂર્વક વિચાર કરતાં જણાશે કે વિજ્ઞાને રાષ્ટ્રને દુઃખ, દારિદ્ર્ય અને અશાંતિની ભેટ આપી છે.

વિજ્ઞાનની સંહારક શક્તિને કારણે આજે તો કોઈ

ગજ્ઞ સુખી, શાત કે નિર્ભય નથી આખોય મ સાર ભયગ્રસ્ત અને અશાત છે વિજ્ઞાનનું આવું પગિણામ જોવા છતાં એને કંઈ ગીતે સુખદાયક કહી શકાય ? પહેલાના સમયમાં યુદ્ધ યોદ્ધાઓ વચ્ચે તલવારથી લડાતું લડવાના ઉદ્દેશથી જે સામનો કરતો તેના પર ધા યતો પરંતુ આજ વિના નની મદદથી લડાતા યુદ્ધમાં ભાગ લેવાવાળા તેમજ શાંતિથી ઘેર બેઠેલા બધાનો એક સરખો વિનાશ બોમ્બ ઠારા થાય છે વિજ્ઞાનના સહારે બધા ત્યાં અમાનુષી, દૌભાગ્યક અત્યાચારો આદરાય છે, અને વિનાશનું તાડવ ખેલાય છે શું વિજ્ઞાનનો આ સાચો આવિષ્કાર છે ? એક મજાજને મને કહ્યું કે એક પવાલા પાટીમાં એક વિશેષ પ્રકારનું વૈજ્ઞાનિક દ્રાવણ ઉમેરવાથી એક એવી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે થોડીક જ દાંત્રીમાં સમગ્ર લડન શહેરનો વિનાશ કરી શકે છે જે નગરીમાં લાખો લોકો આળાદ છે જે સસારની એક અનુપમ અને વિશાળ નગરી છે, તેનો કાણુમાં વિનાશ ઢરવાની આ વૈજ્ઞાનિક યોજના છે આ તે વિજ્ઞાનની કેવી અનુપમ દેન !

પાશ્ચાત્ય અને પૌર્વાત્ય દેશોમાં વિજ્ઞાનનો અધિક પ્રચાર જે આજે છે, તેઓ શું યુદ્ધના વિષયકમાં નથી દેસાયા ? આજે તો સમગ્ર સુરોપ-જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ, ઈટાલી, ફ્રાન્સ, રુસિયા આદિ દેશો, એશિયાના રશિયા, ચીન, તથા બાપાન વગેરે દેશો વિજ્ઞાનના બળનો ઉપયોગ કરી યુદ્ધમાં કરી પોતપોતાની રાજસિંધા તૃપ્ત કરવા પ્રવૃત્ત બન્યા છે

શક્તિ છે તે પહેલાં અધિકારપૂર્વક-પ્રમાણપૂર્વક નહોતું
 બતાવી શકાતું. કદાચ દલીલોપૂર્વક બતાવવામાં આવે તો
 પણ લોકો માનતા પણ નહીં પરંતુ આજે તો પ્રમાણ-
 પૂર્વક કહી શકાય તેમ છે કે વિજ્ઞાનનો આટલો વિકાસ અને
 વૈજ્ઞાનિક સાધનોની પ્રચુરતા હોવા છતાં માનવજીવનનું
 અસ્તિત્વ અને સુખશાંતિ શું સુરક્ષિત છે? આ કારણે આજ
 આપણે ધર્મનું મહત્ત્વ સ્થાપી શકીએ અને પ્રમાણપૂર્વક
 કહી શકીએ તેમ છીએ કે ‘ધર્મ જ સાચું મંગલ, ધર્મ
 જ અશરણનું શરણું છે. ધર્મ દ્વારા જ માનવ સમાજની
 સુખશાંતિ સુરક્ષિત છે.

૩

સર્વસ્થિતિનું મૂળ

ભારતીય સાહિત્યમાં બધે જ યોગના અવાજને પકડેા પડી ગયો છે સામ્યભાવનું મધુર સંગીત ઝણઝણી ગયું છે નૈન સાહિત્યનું અનુગીતન-પરિશીલન કરીએ અથવા વૈદિક અને બુદ્ધ વિચારસરણીઓનું પણ એટલું તો સ્પષ્ટ પણે જોઈ શકાય કે બધી વિચારસરણીઓના ચિંતનની દિશા એક જ છે—અને તે એ કે સામ્યભાવને જીવનમાં કેવા પ્રકારનું રૂપ આપવું ? ભારતની ઉત્તરમાં જેવી રીતે પર્વતગર્જ હિમગિરિનું ઉત્તુગ શિખર ચોભા યમાન છે, તેવી જ રીતે ભારતીય ચિંતન, મનન તેમ જ માધનાની પાછળ સામ્યભાવ અથવા અમત્વયોગની સાધનાનું દિવ્ય, ભવ્ય અને ઉચ્ચ શિખર ચોભી રહ્યું છે સામ્યભાવ ભારતીય ચિંતન અને મનનનું માધના તેમજ સર્વસ્થિતિનું મૂળ છે મારા નમ્ર વિચાર મુજબ એ કહેવું વધારે ઉચિત થશે કે સામ્યભાવ અથવા સમતાને જીવનમાં માકાર રૂપ આપવાનું નામ જ સર્વસ્થિતિ અને સાધના છે ત્રણ ધારાઓનું—મ ભ—અથવા

ભારતીય વિચારમેત્રમાં વહેતી નૈન, બોદ્ધ અને

વૈદિક એવી ત્રણ વિચારધારાઓની પરંપરાના વિચાર અને આચારમાં ભેદ રહ્યો છે અને તે સ્પષ્ટ રીતે દષ્ટિ-ગોચર થાય છે. પરંતુ સામ્યભાવના સંબંધમાં આ ત્રણે વિચારસરણીઓ એકમતીવાળી હોય એમ દેખાય છે. સૌની સાથે સામ્યભાવ રાખવો—સમાનતાને વર્તાવ રાખવો એ સંબંધમાં કોઈના વિરોધ ભાવમાં આવતો નથી. એક અથવા બીજા રૂપે આડા અવળા ફરી ફરીને બધા વિચારકો સામ્યભાવની ધરી પર આવીને એક બની જાય છે. સામ્ય—સાધના બધાનું સંગમ—સ્થળ છે.

અદ્વૈતવાદ વેદાન્તનું મૂળ છે. દાર્શનિક ચર્ચા, વાદ-વિવાદ તેમજ તર્કવિતર્ક કરતી વખતે અદ્વૈતવાદનો જે કંઈ અર્થ કરવામાં આવે છે અને પ્રત્યક્ષ દેખાતા સંસારને મિથ્યા સિદ્ધ કરવા માટે જે કંઈ તર્ક રજૂ કરવામાં આવે છે, તેના ઉપર આપણે અહીં વિચાર નહીં કરીએ. એમ કરવાનો આ પ્રસંગ પણ નથી. આપણે તો અહીં અદ્વૈતના વાસ્તવિક અર્થ ઉપર વિચાર કરીશું. અદ્વૈતનો સીધો સરળ અને સ્પષ્ટ અર્થ છે—દ્વૈતનો અભાવ, દ્વૈતનો પરિ-ત્યાગ. વ્યક્તિ વ્યક્તિની વચ્ચે જાતિ, લિંગ, વર્ણ, વર્ગ, ધર્મ, પંથ, સંપ્રદાય, પ્રાંત, દેશ અને ભાષા વગેરેના ભેદોને આગળ કરીને જે દ્વૈતવાદની વિષમતાની દીવાલો ઊભી કરવામાં આવી છે તેને તોડી પાડી પ્રત્યેક વ્યક્તિની સાથે પોતાપણનો સંબંધ સ્થાપિત કરવો, બધાનાં હૃદયો મટાડવા પ્રયત્ન કરવો અને બધાના સ્વાર્થમાં પોતાનો સ્વાર્થ

મિલાવી દેવો એનું નામ અદ્વૈતવાદ તેમા સ્વ-પર, બ્રાહ્મણ-શૂદ્ર, કાળા-ગોરા, હિન્દુ-મુસલમાન, પૌર્વાત્ય-પાશ્ચાત્ય વગેરેના ભેદોને અકુરિત થવાનો કે પલ્લવિત-પુણ્ણિત થવાનો અવકાશ જ મળતો નથી ઢારણુ કે એ જે કંઈ કરે છે તે કેવળ પોતાના અર્થને માટે નહિ પણ મૌના હિતને માટે, બધાના લલાને માટે કરે છે તેના આચારવિચારમા બધાનું કલ્યાણ મમાયેલું રહેતું હોય છે હું જ એડલો મુખી બની રહું, એવું તે કદી ઇચ્છતો નથી પરંતુ મદા સર્વદા તેનો એક જ સ્વર ધ્વનિત થતો રહે છે બધા પ્રાણીઓ મુખી થાઓ, બધા સ્વસ્થ બનો ' સર્વેંડપિ સુચિન સન્તુ સર્વેં સન્તુ નિરામયા ' તથાગત બુદ્ધ પણ સામ્યભાવના પ્રબળ સમર્થક રહ્યા કે મામાજિક વિષમતાને દૂર કરવા તેમણે ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યો છે એટલું ખરું કે દાર્શનિક તર્કવિતર્કના જાળાજાખરામા તે અટવાયા નથી જ્યારે પણ કોઈ દાર્શનિક પ્રશ્ન તેમની સામે આવતો ત્યાં તે તેને અવ્યાકૃત કહીને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરતા પરંતુ એ વાત પણ એટલી જ સાચી છે કે તેઓ બ્રાહ્મણ, શૂદ્ર તથા સ્ત્રીઓમા પ્રવર્તતા જિજ્ઞાસના ભેદભાવને, ધર્મના નામે કરવામા આવતા ચોપણ, ઉત્પીડન તથા માનસિક હિમાને નાબૂદ કરી એક મુખી સમાજની સ્થાપના કરવા ઇચ્છતા હતા.

મનુષ્યના દુષ્ટોને દૂર કરવાનું તેમનું એક માત્ર લક્ષ્ય હતું તેઓ માણસ માણસની વચ્ચેના જાતિ, વર્ગ,

વર્ણ, અને લિંગના લેદને વચ્ચે લાવીને દ્વંતની, લેદલાવની ભીંતો ઊભી કરવા લેશમાત્ર પણ ઇચ્છતા ન હતા.

જૈન પરંપરાની દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો તેમાં પણ સામ્યભાવને સાધનાનો પ્રાણ કહ્યો છે. તેના વિના આધ્યાત્મિક વિકાસ તેમજ 'પૂર્ણ' શાંતિ પ્રાપ્ત થવી માત્ર કઠણ જ નહિ પણ અસંભવ પણ છે. સાધનાના અરુણોદયથી માંડીને તેની પરિપૂર્ણતા સુધી સાધક જે સાધના કરે છે, તે સામ્યભાવના વિકાસ સિવાય બીજું કંઈ નથી. સાધનાના પ્રથમ પગથિયા પર પગલું માંડનાર સાધક—જેને જૈન પરિભાષામાં સમ્યક્દષ્ટિ યા સમ્યક્ત્વી કહે છે—તેના મનમાં તત્ત્વ અને પદાર્થોના યથાર્થ સ્વરૂપને સમજવાની અભિરુચિ, દેવ, ગુરુ તથા ધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખવાની સાથે સાથે એવો વિશ્વાસ બેસી જાય છે કે જગતના બધા જીવો મારા જેવા જ છે, કોઈ પણ દેશ, પ્રાંત, જાતિ, વર્ણ, રંગ તથા પંથમાં જન્મ લેનાર મનુષ્ય અને મારા આત્મામાં કોઈ ફરક નથી. અને ફક્ત મનુષ્ય જ શા માટે ? આત્મસ્વરૂપની દૃષ્ટિથી જગતના બધા જીવો એક સરખા છે. બધા જીવો સુખાલિલાસી છે. કોઈપણ પ્રાણી મરવા ઇચ્છતું નથી. વેદના અને દુઃખ પણ ઇચ્છતું નથી. એટલા માટે ભગવાન મહાવીરની આ સ્પષ્ટ ઘોષણા આજે પણ પ્રત્યેક મનુષ્યના કાનમાં ગુંજારવ કરી પોતાના વ્યક્તિગત, કૌટુંબિક, સાપ્રદાયિક સ્વાર્થોના નશામાં સામ્યભાવ તથા વિશ્વબંધુત્વની ભાવનાને ભૂલેલા માનવને હલનલાવીને જગાડી રહી છે.

“બધાં પ્રાણીઓને જીવન પ્રિય છે. મૃત્યુના સુખમાં

જવું કોઈ પસંદ નથી કરતું એટલા માટે તારે કોઈપણ પ્રાણીને મારવું નહિ, તેને દુઃખ દેવું નહિ અને તેનું શોષણ કરવું નહિ ।

લગવાન મહાવીરની સાધના અને તેમના દ્વારા ઉપ દેશાયેલા આગમ સાહિત્યનું પારાયણ કરવાથી એ વાત બહુ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે તેના મૂળમાં સામ્યભાવનો સ્વરૂપ રહ્યો છે સામ્યભાવ સમસ્ત આગમ સાહિત્યનો નિયોઠ છે, તેનું સાત સત્ત્વ છે સાધનાનો પ્રાણ છે સાધકના જીવનમાં ગમે 'તેટલો' ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયાકાંડ ભલેને હોય, તેની વાણીમાં દ્વાદશાંગીનો સ્વર ભલેને ઝંકાર કરી રહ્યો હોય, સમસ્ત આગમ ભલેને તેને જીભને ટેરવે હોય, પણ તેના હૃદયમાં, તેના મનમાં, તેની વાણીમાં, તેના આચારમાં સમતાનું સાકાર રૂપ નહિ હોય, સામ્યભાવની સાધના મૃત રૂપે ઊતરી નહિ હોય તો તેનો સમસ્ત ક્રિયાકાંડ તથા આગમ જ્ઞાન નિષ્પ્રાણ કગાલ હાડપિંજરની પેઠે જીવનમાં સડો પેદા કરવાવાળા થાય છે પછી આત્મવિકાસ માટે તેનું કોઈ મૂલ્ય નથી રહેતું

આત્મવિકાસ માટે સર્વ પ્રથમ જરૂર છે જીવનના કણ કણમાં સામ્યભાવની જ્યોત જગાવવાનું સમતા એ જ જીવનનો આધાર છે

સામ્યભાવનો સીધો માહો અર્થ છે—પ્રાણીમાત્રની સાથે આત્મીયતાનો સબધ સ્થાપિત કરવો, કોઈની સાથે પરાયાપણું ન રાખવું માનવની સાથે અથવા અન્ય પ્રાણીઓની સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે એ જાળતનો અધ્યાત્મ

રાખવો કે તે મારાથી જુદો નથી. પછી ભલેને તે કોઈપણ દેશ, જાતિ, ધર્મ, પંથ, વર્ણ તથા લિંગ સાથે અંબંધ ધરાવતો હોય, તો પણ આત્માની દૃષ્ટિએ તેના આત્મા તથા મારા આત્મામાં કોઈપણ જાતનો ફરક નથી. એક પતિતમાં પતિત લાગતી વ્યક્તિની અંદર રહેલી આત્મજ્યોત કોઈ સાધુના આત્મામાં રહેલી જ્યોતથી ખિલકુલ ભિન્ન નથી. તે એ જ આત્મજ્યોત છે જે એક સાધુના આત્મામાં વિલસી રહી છે. એટલા માટે લગવાન મહાવીર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી ગયા છે કે જીવનના બાહ્ય ભેદોને નજર સામે રાખી તું કોઈપણ વ્યક્તિનો તિરસ્કાર ન કર, કોઈનો દ્વેષ ન કર, કોઈની સાથે ઇર્ષ્યાભાવ અને વેર વિરોધ ન રાખ, કોઈની સાથે દુર્વ્યવહાર ન કર, તું કોઈ પણ વ્યક્તિની પ્રત્યે પરાયાપણાનો ભાવ ન રાખ. બધાની સાથે પોતાપણાનો ભાવ રાખીને વર્તાવ કર. તું આ વાતને સદા સંર્વદા ધ્યાનમાં રાખ :

“જેને તું મારવા ઇચ્છે છે, આદેશ દેવા ઇચ્છે છે, પરિતાપ એટલે કે દુઃખ દેવાની ભાવના રાખે છે, પીડા પહોંચાડવાની ઇચ્છા કરે છે, પકડીને બંધનમાં રાખવાની યોજના બનાવે છે, અને કોઈને કોઈ રીતે વેદના, દુઃખ અને સંતાપ આપવા ઇચ્છે છે, તે તું પોતે જ છે. તેનો આત્મા તમારા આત્માના જેવો જ છે. એટલા માટે પ્રયુક્ત સાધકે કોઈપણ પ્રાણીની સાથે તેને કષ્ટ, દુઃખ તથા વેદના થાય,^૧ એવા પ્રકારનો વર્તાવ નહિ કરવો જોઈએ.”

શ્રમણુ લગવાન મહાવીરનો આ ઉપદેશ કોઈ વ્યક્તિ, જાતિ તથા કોઈ ખાસ મ પ્રદાયને માટે નથી, પણ એવા બધા સાધકો માટે છે, જેઓ પોતાથી જુદા વિચાર ધરાવનાર વ્યક્તિ અને સમાજને પરાયા સમજે છે, જેના મનમાં ભેદની રેખાઓ ઉપસી ઊઠી છે, જે લોકો પોતાના સ પ્રદાય તથા પર પરાની બહાર રહેનાર વ્યક્તિઓ તથા માધકોને પરાયા ગણીને તેની ઘૃણા કરે છે, તેની નિંદા અને બુરાઈ કરે છે, તેનો તિરસ્કાર કરી તેનું અપમાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એવા અહ ભાવના અધકારમાં લટકનારા સાધકોને માટે લગવાન મહાવીરે આ જ્યોતિમય દીપ પેટાવ્યો છે જેનાથી આપણે આપણા અહકારને દૂર કરી અને પરાયાપણાને ભૂત્રી જઈ માનવ-માનવની વચ્ચે માનવતા તથા આત્મીયતાનો સબધ સ્થાપિત કરી શકીએ એ માટે જ તેમણે સામ્યભાવનો દીપક જલાવ્યો છે આ જ સંસ્કૃતિનો આત્મા છે, આ જ સંસ્કૃતિનું મૂળ છે

સ્વાધ્યાયાન્મા પ્રમદઃ

જૈન સંસ્કૃતિ અને સ્વાધ્યાય

એ તો સર્વ કંઈ જાણે એવું દેખીતું સત્ય છે કે સ્વાધ્યાયના અભાવમાં મોટામાં મોટો સાધનસંપન્ન સંપ્રદાય પણ સુરક્ષિત રહી શકે નહિ. જૈન સંસ્કૃતિમાં સ્વાધ્યાયને ઘણું જ અગત્યનું સ્થાન છે. સ્વાધ્યાય ધ્યાનનું મહત્ત્વપૂર્ણ અવલંબન તથા શ્રમણ જીવનને અનુપ્રાણિત કરનાર તત્ત્વ છે. દરેક શ્રમણ અને શ્રમણીની દિનચર્યામાં સ્વાધ્યાયનું આગળ પડતું સ્થાન છે. ચારે કાળ સ્વાધ્યાય ન કરવાથી શ્રમણને પ્રતિક્રમણ કરવાનું થાય છે. ભગવતી સૂત્રમાં ગણધર ગૌતમના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં ભગવાન મહાવીરે સ્વાધ્યાયના પાંચ પ્રકાર બતાવ્યા છે :—૧. વાચના, ૨. પૃચ્છના, ૩. પર્યાટના, ૪. અનુપ્રેક્ષા અને ૫. ધર્મકથા. વાંચન વગર, પઠનપાઠન વગર જ્ઞાનવૃદ્ધિ થતી નથી. એટલે સૌથી પહેલાં વાચના રાખવામાં આવ્યું છે. બીજામાં વાંચેલા વિષયોમાં શંકાઓનું સમાધાન કરવા અને જ્ઞાતવ્ય વિષયને સ્મરજવાના હેતુથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. આ સ્વા-

યાયનો ખીજે લેદ છે ત્રીજામાં જ્ઞાત વિષયને સ્થિર કરવાના હેતુથી પરાવર્તન—૩૫ સ્વાધ્યાય કરવામાં આવે છે પરાવર્તન ઉપયોગપૂર્વક થાય અને સ્વાધ્યાય કરનાર તેમાં આનંદ અનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરી શકે એટલા માટે ચોથામાં અનુપ્રેક્ષા —ચિત્તનૃપ સ્વાધ્યાય બતાવ્યો છે શાસ્ત્રવાણીમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનના નવનીતને લોકોમાં વહેંચણી કરવા માટે ધર્મકથાકેવળ પાંચમો સ્વાધ્યાય છે સ્વાધ્યાયની વ્યાખ્યામાં આચાર્યોએ નીચે મુજબ વિવેચન કર્યું છે —

અધ્યયનને અધ્યાય કહ્યો છે સુદર ઉત્તમ અધ્યાય જ સ્વાધ્યાય છે સાગી રીતે મર્યાદાપૂર્વક વાચવું એ પણ સ્વાધ્યાય છે ? સારી રીતે મર્યાદા સાથે—અકાલને છોડીને અથવા પૌરુષીની અપેક્ષાએ ઢાલ—અકાલનું ધ્યાન રાખીને વાચવું એ સ્વાધ્યાય કહેવાય છે

ઉપરોક્ત વચન અનુસાર જિન પ્રરૂપિત દ્વાદશાંગ સૂત્ર વાણીને વિદ્વાનોએ સ્વાધ્યાય કહ્યો છે આને જ સુચનાણુ —સંજ્ઞાયા' પદથી શ્રુતજ્ઞાનને સ્વાધ્યાયથી અલિન્ન કહ્યો છે

કોઈ શ્રુત કોઈવાર પાઠક અથવા શ્રોતાજનોના મનમાં મોહ ઉત્પન્ન કરીને તેને લવસાગરમાં ભટકાવી દે છે વીતરાગ લાપિત મમ્મક શ્રુતમાં આ દોષ હોતા નથી કારણ કે કામ ક્રોધ, લોભ વગેરે વિદારોનો સપૂર્ણપણે દાય થયેલો હોવાથી વીતરાગ નિર્દોષ હોય છે નિર્દોષ વાણી

- (૧) (ક) અધ્યયન અધ્યાય । શોભનોઽધ્યાય સ્વાધ્યાય । આ । અથવા
 સુષ્ટુ જા-મર્યાદયા અધીયતે ઇતિ સ્વાધ્યાય । સ્યા ૨ ॥
 (સ) સુષ્ટુ આ-મર્યાદયા-કાલ્વેલા-પરિહારેણ પૌરુષ્યપેયક્ષયા
 અધ્યાય —અધ્યયન સ્વાધ્યાય । ઘ ૩ અધિ ।

શ્રોતાઓમાં પણ ઉપશમ રસનો-એટલે કે શાત રસનો સંચાર કરે છે.

પરમતત્ત્વને પ્રકાશિત કરનાર એક પણ શ્લોક કરોડો ગ્રંથો કરતાં યે શ્રેષ્ઠ છે. નકામો ભાર વધારનારા મૂળોના ઢગલા કરતાંયે સંજીવનીનો એક પણ ટુકડો સારો છે.^૧ મોક્ષ સાધનના હુર્લેલ ચતુરંગોમાં આ પ્રકારની ધર્મશ્રુતિને હુર્લેલ કહેવામાં આવી છે. મનુષ્ય દેહ પામીને પણ હંતરો લોક ધર્મની શ્રુતિ અનાયાસે પામતા નથી. જેને સાંભળીને જીવ તપ, શાંતિ અને અહિંસાભાવ પ્રાપ્ત કરે છે એવા સદ્ગ્રંથોનું શ્રવણ અત્યંત હુર્લેલ છે.^૨

સમ્યક્ શ્રુત ધર્મકથા જ્યાં મુખ્ય હોય છે, ત્યાં અર્થ-કથા અને કામકથાને મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. સમ્યક્ શ્રુત આત્મસ્વરૂપનું હોવાથી સમ્યક્ શ્રુતની દ્વારા જીવને સ્વરૂપાભિમુખ ગતિ કરવાની પ્રેરણા મળે છે.

તેથી સ્વરૂપ અને આત્મશુણનું અધ્યયન થવાથી જ સમ્યક્ શ્રુતના પઠનપાઠનને સ્વાધ્યાય કહેવામાં આવ્યો છે. સ્વાધ્યાય અને સમાધિ

ચાર પ્રકારની સમાધિઓમાં શ્રુતને પણ ખીજા નંબરની સમાધિ ગણવામાં આવી છે.^૩ શાસ્ત્રજ્ઞાનના અધ્યયન

૧. શ્લોકો વરં પરમ-તત્ત્વ-પથ-પ્રકાશી ન ગ્રન્થકોટિ-પઠનં જનરંજનામ ।

સંજીવનીતિ વરમૌષધમેક્ષમેવ, વ્યર્થ-શ્રમસ્ય જનનો ન તુ મૂલમાર. ॥

૨. ‘જં સુચ્ચા પઙ્કિવજ્જંતિ તવં ધંતિ મહિસયં । ઉક્ત-૩ ॥

૩. ચત્તારિ વિણય સમાહિ દ્વાણા પન્નત્તા । તંજહા-વિણય સમાહી, સુય સમાહી । તવ સમાહી, આચાર સમાહી ॥

અને પરિશીલનથી આત્માને શારીરિક અને માનસિક સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે એથી અનેક પ્રકારના સમાધિ મ્ધાનમા શ્રુત-સ્વાધ્યાયને પણ સમાધિનું એક કારણ માનવામા આવ્યું છે. શ્રુતવાન જ તપ અને આચારની સમ્યક્ સાધના કરી શકે છે એટલે શ્રુત સમાધિ પછી તપ સમાધિ અને આચાર સમાધિનો ઉદ્દેશ કંવામા આવ્યો છે.

શ્રુત સમાધિમા જિજ્ઞાસુ શિષ્યે વિનયપૂર્વક શુરુને પૂછ્યું છે. શાઓનું પકન શા માટે કરવું ? અને તેનાથી કઈ ઉપાધિ પ્રાપ્ત થાય છે ?

ઉત્તરમા આચાર્યે કહ્યું છે (૧) શ્રુતજ્ઞાનનો લાભ થશે એટલા માટે પકન કરો. (૨) ચિત્તની ચચલતા દૂર થતા એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થશે એટલા માટે પકન કરો. (૩) આત્માને ધર્મમા નિયત કરી શકશે એટલા માટે પકન કરો. (૪) ચેતે નિયત થવાથી બીજાને નિયત કરી શકશે એટલા માટે પકન કરો. એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થવી એનું નામ જ સમાધિ છે.

તપમા સ્વાધ્યાયનું સ્થાન

સ્વાધ્યાયનું મોક્ષમાર્ગમા ત્રીથી આગળ પડતું મ્ધાન છે. શ્રુત આરાધનનું મ્ધાન જ્ઞાન અને તપમ્ધા બન્નેમા આવે છે. બાર પ્રકારના તપમા સ્વાધ્યાય એ ચોથું અતરંગ તપ છે. સ્વાધ્યાય દ્વારા મન અને વાત્સી બંનેના તપ થાય છે.

'સ્વપ્નર વ્રતમ ત્વ' મનના વિમર્શનું શમન થવાથી અને ધર્મધ્યાનનું અવગન દેવાથી સ્વાધ્યાય પરમ તપ છે.

થી છોડાવી તેને શિથિલ બંધનવાળી બનાવે છે. દીર્ઘકાલની સ્થિતિને અલ્પકાલિન બનાવે છે અને તીવ્ર રસને ઘટાડીને મંદરસ કરી દે છે. બહુ પ્રદેશી પ્રવૃત્તિઓને અલ્પ પ્રદેશવાળી કરી દે છે. અને આયુઃકર્મ કોઈવાર બાંધે છે ને કોઈવાર નથી બાંધતા, અસાત અને કર્કશ વેદનીય કર્મનો ઉપચય નથી રહેતો. ચિંતન કરવાવાળા અનાદિ અનંત દીર્ઘમાર્ગવાળા આતુર્ગતિક સંસાર કાન્તારને અલ્પ સમયમાં જ પાર કરી લે છે.

ધર્મકથા વડે કર્મોની નિર્જરા થાય છે. અને પ્રભાવ-શાળી કથાથી શાસનની પ્રભાવના થાય છે. શાસનની પ્રભાવના કરનારની ભવિષ્યને માટે નિરંતર ભદ્રરૂપ શુભાનુબંધી કર્મનો સંચય કરે છે.

શ્રમણુચર્યામાં સ્વાધ્યાય

જે પ્રમાણે પ્રતિલેખન, પ્રમાર્જન, પ્રતિક્રમણ, વૈયાવૃત્ય-કરણ અને ધ્યાન નિયત કર્મ છે તેવી જ રીતે સ્વાધ્યાય પણ શ્રમણુવર્ગનું નિયત કર્મ છે. સમાચારી સ્વાધ્યાયમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રાતઃકાલમાં પ્રતિલેખન કરીને સાધુ ગુરુને વિનયપૂર્વક આ પ્રશ્ન કરે કે—“ભગવંત હવે મારે શું કરવું ઘટે તે માટે આજ્ઞા માગું છું.”^૧

ગુરુ સેવામાં નિયુક્ત કરે તો ગ્લાનિ રાખ્યા સિવાય ઉત્સાહથી સેવા કરવી અને સ્વાધ્યાયની રજા આપે તો સર્વદુઃખમાંથી મુક્તિ આપનાર સર્વદુઃખમાંથી છોડાવનાર સ્વાધ્યાય કરવો. ^૨

પહેલા પ્રહરમાં સ્વાધ્યાય કરવો^૩ અને બીજા પ્રહરમાં

૧ હ ૨૬ ૯, ૨ હ. ૨૬ (૯-૧૦), ૩ “પદમ પોરિસિ સજ્જયં વીયક્ષ્ણં ક્રિયાયદ્.”

ધ્યાન અથવા તો અર્થનું ચિતન કરવું ત્રીજા પહોરે
લિક્ષા અને ચોથા પહોરમા ફરી સ્વાધ્યાય કરવો એવું
જ રાત્રિના પહેલા, બીજા અને ચોથા પહોર માટે સમજવું
દેવળ નિયત કર્મ બતાવીને જ છોડી દીધું નથી પરંતુ
સ્વાધ્યાયને અમરે સ્વાધ્યાય નહીં કરવા માટે પ્રતિક્રમણમા
આલોચન પણ કરવામા આવ્યું છે જેમ કે, ચારે વખત
સ્વાધ્યાય, ન ઈર્ષ્ય હોય તેનું પ્રતિક્રમણ કરુ છું ?

સ્વાધ્યાયની વિધિ ,

સાધુઓ પોતાનો નિરાબાધ સ્વાધ્યાય આલુ રહે તે માટે
સ્વતંત્ર રીતે સ્વાધ્યાયની ગવેષણા કરતા હતા અને ત્યાં
વિધિપૂર્વક સ્વાધ્યાય કરતા રહેતા હતા શાસ્ત્રપાઠ મંગળ અને
દેવાધિષ્ઠિત માનવામા આવ્યો છે તે માટે તેનું અધ્યયન
કરતા પહેલા આસપાસ કોઈ અગ્નિ અથવા મૃત શરીર
કલેવર વગેરે તો નથીને તે જોઈ લેવું જરૂરી બની જાય
છે જો સ્વાધ્યાયની વિરોધી કોઈ વસ્તુ ત્યાં પડી હોય તો
તેને મર્યાદિત ભૂમિની બહાર મૂકી આવીને શુરુ સમક્ષ
નિવેદન કરી દેવું ઘટે અને ત્યારબાદ શુરુની આરા
મણવીને ઉદ્યમપૂર્વક ખત સહિત અધ્યયન કરવું એ
સામાન્ય વિધિ છે

પ્રાચીન સમયમા પહેલા પહોરમા સૂત્રનો સ્વાધ્યાય

અને ખીજા પહોરમાં અર્થનું ચિંતન કરવામાં આવતું હતું. એટલા માટે પ્રથમ સૂત્ર-પૌરુષી અને ખીજા અર્થ-પૌરુષી કહેવામાં આવતી હતી.^૧

વિધિપૂર્વક શ્રુતનું આરાધન કરવા માટે આઠ આચાર બતાવવામાં આવ્યા છે-૧. જે શાસ્ત્રનો જે કાલ નિયત થયો હોય તે શાસ્ત્રનું તે જ સમયે પઠન કરવું તે કાલાચાર છે. ૨. વિનયપૂર્વક ગુરુને વંદન કરીને શાસ્ત્રનું વાંચન કરવું તે વિનયાચાર છે. ૩. શાસ્ત્ર તેમજ જ્ઞાનદાતા પ્રત્યે બહુમાન રાખવું તે બહુમાન આચાર છે. ૪. તપ આયંબીલ અથવા નીવી કરીને શાસ્ત્ર વાંચવું તે ઉપધાન આચાર છે. ૫. શબ્દોમાં હ્રસ્વ દીર્ઘાદિ માત્રાઓ સહિત શુદ્ધ ઉચ્ચારણ કરવું તે વ્યંજનાચાર છે. ૬. સમ્યગ્ અર્થની વિચારણા તે અર્થાચાર છે. ૭. મૂલ તથા અર્થ બંનેના સમ્યક્ ઉચ્ચારણ અને પ્રરૂપણ કરવું તે ઉભયાચાર છે. કલ્યાણાથીઓએ કસમયના અકાળ અને અસ્વાધ્યાયને બચાવીને વિધિપૂર્વક સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ તે ઉભય લોકમાં મંગલકારી છે.

શ્રાવક સમાજ અને સ્વાધ્યાય

શ્રમણ અને શ્રમણીઓમાં તો આજે પણ શાસ્ત્ર-વાંચન થતું હોય છે. એટલું ખરું કે પહેલાનાં કરતાં આજે આ તરફની રુચી જરૂર ઘટી છે અને કેટલાક તો વર્તમાન-પત્ર અને સાહિત્યને જ સ્વાધ્યાય માનીને ચાલે છે. પરંતુ

૧. ઉસ્સગેણં પઢમા, દ્વઘડિઆ સૂત પૌરિસો મણિમા । વિરિમાય અત્થ વિસયા,નિદિદ્ધા દિદ્ધસમયેહિ । ”૨

શ્રાવક સમાજ આ તરફ મોટે ભાગે લગભગ દૂર જ છે ઘણા લોકો એમ માને છે કે શ્રાવકોએ શાસ્ત્ર નહિ વાચવા બેઠાંએ ધર્મગ્રંથ તથા નિદ્ધાતવિચાર વગેરેનું પઠન પાઠન કરવું તેમજ બીજા પાસે કરાવવું એ સાધુઓનું કાર્ય છે ઠીક છે એની આ માન્યતાને પણ આધાર છે પરંતુ એથી શ્રાવકોના સૂત્રપાઠને નિષેધ નથી થતો. શાસ્ત્રમા સૂત્ર વાચનાર અધિકારીની ચર્ચા કરવામા આવી છે, ત્યાં સાધુ સાધવીઓના સખધમા જ વિચાર કરવામા આવ્યો છે શુરુ શિષ્ય પરપરાથી સૂત્રાગમોનું અધ્યવન સાધુ જ કરી શકતા હતા.

શ્રાવક લોકો મોટે ભાગે અર્થકપ આગમના અભ્યાસીઓ હતા. અને શુરુને મુખે શ્રવણ કરીને તેઓ તત્ત્વજ્ઞાન તથા સિદ્ધાંતના મુખ્ય મુખ્ય સ્થાનો ધારણ કરી લેતા હતા કમબદ્ધ કોઈ શાસ્ત્રનું વાચન કરવાનો કે તેનો અભ્યાસ કરવાનો તેઓને અવસર ન મળતો, આમ છતાં પણ વિશિષ્ટ ધારણા તથા મેધા (બુદ્ધિ) શક્તિવાળા શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ મૂળ તથા અર્થના સારા જાણકાર રહેતા હતા. શાસ્ત્રમા તેના પરિચયમા ઋદ્ધા ગદ્યદ્વા, પુચ્છિયદ્વા, વિનિચ્છિયદ્વા વગેરે કમા છે.

શ્રાવક પરમાર્થને ગ્રહણ કરનારા અને તત્ત્વર્થનો નિશ્ચય કરવાવાળા હોય છે વળી તેઓને અહિંમય જીવાત્મા

વચ મોક્ષ કુસલ વગેરે પદોથી તત્ત્વજ્ઞાનમા કુશળ દર્શાવ્યા છે ભગવતી સૂત્રમા વણુવેલા તુગિયા નગરીના શ્રાવક રાજગૃહીના મ દૂક, તથા રાજકુમારી જયન્તી આદિના ઉત્વેષો સ્પષ્ટ રીતે શ્રાવક શ્રાવિકા સમાજમા શાસ્ત્રીય જ્ઞાનને પ્રમાણિત

કરે છે. પ્રમાણિત શ્રાવકને માટે તો સ્વયં શાસ્ત્રકારે નિર્ગ્રંથ પ્રવચનમાં 'કેવિદ્' કહીને શાસ્ત્રજ્ઞાનનો પંડિત દર્શાવ્યો છે. વળી જ્ઞાતા ધર્મકથામાં સુખુદ્ધિ પ્રધાનનું વર્ણન આવે છે તેણે પુદ્ગલ પરિણતિને સમજાવીને રાજા જિતશત્રુને જિન-ધર્માનુગામી બનાવ્યો હતો. શાસ્ત્રના મૌલિક જ્ઞાન વિના આ બધું શક્ય નથી બની શકતું. એટલા માટે માનવું જ જોઈએ કે શ્રાવકો પણ સ્વાધ્યાયશીલ રહેતા હતા.

તુંગિયા નગરીના શ્રાવકોનું જ્ઞાન તો મુનિઓને પણ પ્રભાવિત કરે તેવું હતું. સાધુજનો, ગુરુજનો પાસેથી ક્રમિક પાઠ લઈને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરતા હતા. અને શ્રાવકો શ્રવણ પરંપરાથી પ્રસંગ પર સાંભળેલા પ્રવચનોમાંથી કરીને જ્ઞાન ગ્રહણ કરતા હતા.

આ રીતે શ્રાવક સમાજમાં મુખ્યત્વે અર્થાગમ તથા ગૌણ રીતે સૂત્રાગમનું જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત કરવામાં આવતું હતું. એ વાત લગભગ નિર્વિવાદ છે. પ્રતિક્રમણ સૂત્રમાં વ્રતોની પેઠે જ્ઞાનના અતિચારોનો ઉલ્લેખ છે. ત્યાં સૂત્ર, અર્થ તથા તદ્દલય રૂપ ત્રણ આગમ બતાવીને તેના ૧૪ દોષો બતાવ્યા છે; જે મૂળ સૂત્રની અપેક્ષાએ સંગત હોઈ શકે છે. પરંપરાની દૃષ્ટિએ મંદિરમાર્ગી પરંપરા અને તેરાપથી પરંપરામાં શ્રાવકને માટે સૂત્રવાંચનનો નિષેધ હતો. પરંતુ અત્યારના મુદ્રણયુગમાં હવે શાસ્ત્ર એટલાં સુલભ થઈ ગયાં છે, કે કેવળ જૈન જ નહિ પણ અજૈન તથા વિદેશી લોકોને પણ શાસ્ત્ર હસ્તગત થવા લાગ્યા. લોકો કાળ અકાળની અપેક્ષા કર્યા વિના વાંચવા લાગ્યા. કેટલાક અજ્ઞાન

અને વિદેશી વિદ્વાનોએ તો શાસ્ત્રના અનુવાદો પણ કરી નાખ્યા છે એવા સમયમા જૈન ગૃહસ્થો માટે શાસ્ત્રનું પઠન પાઠન વિશેષ જરૂરી ણની ગયું છે એથી કરીને તેઓ અજ્ઞેનોમા સાચી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકશે

મન્યકાલના શ્રાવકો મુનિજનોની આજ્ઞા લઈને કેટલાક શાસ્ત્રોનું વાચન કરતા હતા અને અર્થાગમયી શાસ્ત્રોના પઠનપાઠન અને શ્રવણમા મોટી શ્રદ્ધા રાખતા હતા

શાસ્ત્ર ઉપરાત ચોડાના બોલ દ્વારા પણ તેઓ સ્વાધ્યાય નો લાભ લેતા હતા, પરંતુ આજ સ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે વ્યાખ્યાનમા પણ શાસ્ત્ર શ્રવણની ડુચિવાળા શ્રોતાજનો શોધતા પણ નથી મળી શકતા શિક્ષિત પેઢીના લોકોને ખીજું સાહિત્ય વાચવાનો શોખ છે, પણ ધર્મશાસ્ત્રનું નામ આવે છે તો તુરત જ ડોઈ કહી જીઠે છે કે આમા ‘ મહારાજ, ભાષા સમજાતી નથી ડોઈ કહે છે કે વાચવું શું ? વર્ણનમા કશી રોચકતા જ નથી ’

આ પ્રમાણે વિદેશી વિદ્વાન જ્યાં પ્રાકૃતનું અધ્યયન કરી સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે ત્યાં જૈન ગૃહસ્થ એ ભાષા પ્રત્યે અરુચિ બતાવે અને-પઠન પાઠનના ક્ષેત્રમા સાધુ-સાધ્વીઓને છોડીને સ્વયં ઉદાસીન રહે તો શાસ્ત્રોની સલાહ કેણુ રાખશે ? એનું સરક્ષણ કેવી રીતે થશે ? અને ભાવી પ્રજામા શ્રુતનો પ્રચાર-પસાર કયા બળે ચાલશે ? એ વાત વિચારવા જેવી છે

સ્વ એટલે આત્મગુણ અથવા અસિદ્ધાન્તનું જેનાથી

જ્ઞાન થાય એવા સદ્ગ્રન્થોના પઠન પાઠનને પણ સ્વાધ્યાય કહેવાય છે.^૧

સ્વાધ્યાય યોગ્ય-શ્રુત—

શ્રુતજ્ઞાનના ૧૪ અથવા ૨૦ લેદ પણ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ પઠન-પાઠનની દૃષ્ટિએ ફક્ત બે જ લેદ ઉપયુક્ત છે. સમ્યક્શ્રુત અને મિથ્યાશ્રુત. અનુયોગ દ્વારા સૂત્રમાં લૌકિક અને લોકોત્તર લેદ વડે પણ કથન કરવામાં આવ્યું છે.

ઓછું જાણનારા છક્કસ્થો દ્વારા સ્વેચ્છાપૂર્વક જે ગ્રંથોની રચના કરવામાં આવી છે તેને મિથ્યા શ્રુત અથવા લૌકિક શ્રુત કહે છે. લૌકિક શ્રુત એકાન્ત હિતકારી હોતા નથી. રાગવાળા મનુષ્યોની વાણી વીતરાગની પવિત્ર વાણી પર અવલંબિત હોવા છતાં અને તેની વાણીને આશ્રિત હોવા છતાં પણ સમ્યક્જ્ઞેત જનીને પઠનીય હોઈ શકે છે. રાગાદિ દોષથી દૂષિત હોવાને કારણે તે શાસ્ત્ર અચૂક સુક્ષ્મ માર્ગ જતાવી શકતું નથી. મુમુક્ષુ જીવોને માટે વીતરાગની વાણી અથવા તેને અનુકૂળ એવી છક્કસ્થ વાણી પણ ભવબંધન કાપવામાં સમર્થ થાય છે. રાગવાળાં વચ્ચેના દોષ યુક્ત હોવાને કારણે વાસ્તવમાં તમને જે જિનવાણી પર પ્રીતિ અને શાસનરક્ષા માટે દિલમાં દઢ હોય તો સ્વાધ્યાયને વધારેમાં વધારે અપનાવજો. અર્થાગમ અથવા શાસ્ત્રો પરનાં વ્યાખ્યાનો જ વાંચજો. પણ વાચજો અવશ્ય શાસ્ત્રાનુકૂળ આચાર્યોના વિચાર તથા એવા દ્રવ્યાનુયોગ તથા

આધ્યાત્મિક અથ પણ વાચવા યોગ્ય હોય છે રોજ રોજ શાસ્ત્ર પઠન કરવાની પરિપાટી રાખવાથી સમાજ ધર્મ પુષ્ટ થાય છે, અને શાસ્ત્રીય જ્ઞાનની વૃદ્ધિ વડે શ્રાવકસમાજ ધર્મ-માધનમા સ્વાશ્રયી બને છે સાધુ-સાધ્વીઓની ગેરહાજરીમા પણ વાચનની પરપરા ચાલુ રાખવાથી ધર્મસ્થાનનુ સદા મુક્ત દ્વાર રહી શકે છે સાધુઓ વિના આર્યસમાજ બ્રહ્મ સમાજ અને શિખ વગેરે અમૃતિપૂજક સઘ સ્વાધ્યાયથી જ પ્રગતિરીત દેખાઈ રહ્યા છે આ ગૃહસ્થ સમાજમા ધર્મશિક્ષણના પ્રમારનુ જ ફળ છે સ્થાનકવાસી જૈન સમાજનો તો સાધુજનોના ડરતા શ્રુત સ્વાધ્યાયનો જ મુખ્ય આધાર છે તેથી સાધુ જીવ્યાની અત્પતા અને વિશાળ ધાર્મિક ક્ષેત્રને જોતા, શ્રાવક સમાજે સ્વાધ્યાયનો યોગ્ય પ્રચાર કર્યો તો સઘનુ ભવિષ્ય નુકમાનકારક નહિ નીવડે એમ કહેવુ કદી અતિશયોક્તિ લરેલુ નહિ થાય

જ્ઞાતા ધર્મકથામા નદ મણિયારનુ વર્ણન આવે છે લગવાન મહાવીરનો શિષ્ય હોવા છતાં પણ તે સાધુઓના દર્શન ન થવાથી સેવા અને શિક્ષણના અભાવથી સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તથી પડી ગયો સત્સંગ અથવા સ્વાધ્યાય દ્વારા ધર્મ શિક્ષણ એને મળતુ રહ્યું હોત તો આ પરિણામ ન આવત અને તેને આર્તલાવમા મરીને દુર્દર યોનિમા ન જવુ પડત અત્યારના શ્રાવક સમાજે એ ઉપરથી શિક્ષણ ગ્રહણ કરવુ જોઈએ

પરૂ આવશ્યકમા સામયિક, પ્રતિક્રમણ અને છવાદિ તત્ત્વોનુ જ્ઞાન તો સામાન્ય સ્વાધ્યાય છે જ તેને માટે

ખાસ અધિકારીનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત નથી થતો; પણ વિશિષ્ટ શ્રુતના વાચનને માટે યોગ્યતાનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. શાસ્ત્ર પાઠકમાં વિનય, રસવિજય, અને શાંત સ્વભાવ-વાળા હોવાનું આવશ્યક માનવામાં આવ્યું છે. શાસ્ત્રકારોનો સ્પષ્ટ આદેશ છે કે અવિનીત, રસલંપટ અને કલ્હને શાંત ન કરવાવાળો શાસ્ત્ર વાંચનને યોગ્ય નથી હોતો.^૧ વાચના પ્રેમીએ શાસ્ત્ર વાચનની ભૂમિકા પ્રદાન કરીને પછી વિદ્વાન મુનિ અથવા અનુભવી સ્વાધ્યાયીના આદેશાનુસાર ઉત્તર-ધ્યયન, આવશ્યક સૂત્ર, યા ઉપાસક દશા, દશાશ્રુત સ્કંદ આદિથી વાંચન પ્રારંભ કરવું જોઈએ અને શાસ્ત્રના વિચારોને શાસ્ત્રકારની દૃષ્ટિથી અનુકૂળ જ ગ્રહણ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. શાસ્ત્રમાં ઘણા જ્ઞેય વિષય અને અપવાદ કથન પણ આવે છે. વાંચકે ગંભીરતાથી તેનું પઠનપાઠન કરવું જોઈએ, ત્યારે સ્વાધ્યાયનો સાચો આનંદ તે અનુભવી શકશે. ભારતીય સંસ્કૃતિના મનનશીલ મેધાવી ઋષિના શબ્દોમાં કહ્યું તો—

“સ્વાધ્યાયાન્મા પ્રમદ.— સ્વાધ્યાયમાં પ્રમાદ ન કરો.”

(૧) ૧. તઓનો કપ્પંતિ વાઙ્તણ—૨ અવિળીણ વિગદ પઢિબદ્ધે અવિઠ્ઠ-સવિયપાહુદે ! સ્થાં ઓર વૃહં ।

ભાગ્તીય મન્કૃતિમા નારીનુ નારીત્વ

નારી છવન વિશ્વનુ એક વિરાટ વગ્દાન છે નારીનુ નારીત્વ એક વિરાટ નમસ્કાર છે તેના હૃદયમા અમૃત પણ છે અને એર પણ છે જે પુણ્ય ક્ષણોમા નારી નેહનરિતામા વહે છે ત્યારે વિશ્વના રગમય પર આનંદ અને મગજનુ અભીવર્ણ થાય છે પણ એ જ નારીત્વ ત્યાગે ક્રોધની ક્ષણોમા હોય છે ત્યારે મસારમા સવનાશનુ દમ્ય ઉપગ્રિહત વર્ધ લાય છે તેથી નારીનુ નારીત્વ છવન અને મરણનુ અધિદેવ ગણાયું છે, તરણ અને મરણની ત્રીમા-રેખા એક વિદેગી કવિની વાણીમા-

“નાનીના નેત્રોમા પ્રેમ પણ છે અને આગ પણ છે તેની છવનવેલને વિશ્વામ અને મકારના નેહથી સ્ત્રીને છે તે તેના પ્રેમનો અધિકારી છે જે કપ આપે છે તેને માટે નારી એક એવી ધગધગતી અંધ છે જે તેને બદલે લઈને જ આન્ત યાય છે ”

પરંતુ નારીનુ આ ચિત્ર બાન્તના નારી વને લાગુ પડી શકતું નથી બાગ્દની નાનીમા એક એવું નારી વ

છે કે જે આગને પી જઈ શીતળ જળની વર્ષા કરે છે. અને જે તિરસ્કાર પામીને પણ સત્કારનાં મુરલિત પુષ્પોની નિરંતર વર્ષા કરતું રહે છે. ભારતની સંસ્કૃતિને અનુરૂપ ભારતીય નારીનો આ જ પરિચય છે, અને આ જ યથાર્થસ્પર્શી ઇતિહાસ.

મહાન ભારતના રાષ્ટ્રીય કવિની વાણીમાં નારીના નારીત્વની પરિભાષા (વ્યાખ્યા) આ જ ભાવનાને કેન્દ્રમાં રાખીને કરવામાં આવી છે :

નારી જીવન ધન્ય, તુમ્હારી યહી કહાની ।

ऑचलमे है दूध, और आंखोमे पानी ॥

નારીનું સરલ અને નિશ્ચલ મમત્વ પોતાની સીમાનાં બંધન તોડીને આંસુરૂપે વહેવા લાગે છે. અને તે નારીના નારીત્વને ટેકે આપતું પુરુષના પુરુષત્વને જાગ્રત કરે છે. કર્તવ્યપાલનને માટે તેને પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા આપે છે. નારી હૃદયનો સ્નેહ અનુકૂળતામાં દૂધ અને પ્રતિકૂળતામાં પાણીનું રૂપ ગ્રહણ કરી લે છે.

મેં હમણાં જ તમારી આગળ ભારતના નારીત્વની જે વ્યાખ્યા કરી છે તે ભારતની સંસ્કૃતિને અનુરૂપ છે. ભારતનો ઇતિહાસ આ સત્યનો સાક્ષી છે. સીતાના સતીત્વે રામમાં રામત્વ જગાડ્યું અને રાધાના પ્રેમે કૃષ્ણમાં કૃષ્ણત્વ પ્રસ્ફુટિત કર્યું. સીતારામ, ગૌરીશંકર અને રાધેશ્યામ આ ભાવનાના પ્રતીક સમાસનાં અંત પદો છે. ભારતની નારી જાગી તો ભારત જાગ્યું. ભારતની નારીના ઉત્થાનથી સમાજ

અને રાષ્ટ્રનુ ઉત્થાન થયુ અને નારીના પતનથી રાષ્ટ્ર અને સમાજ પતિત થયો. ઉત્થાન અને પતનમા નારી નિમિત્ત રહી

આજના નવોત્થાનમા આધુનિક નૂતન ઉન્નતિમા નારીએ શો ક્ષણો આપ્યો? આ પ્રશ્ન આજની નારીના નારીત્વને એક પડકાર છે કૌટુંબિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રમા-જે તેના કર્તવ્ય-મીમાના હાચિત્વ છે, તેનો તે ઇનકાર કરીને ચાલી રહી છે કે તેનો સ્વીકાર કરીને આગળ વધી રહી છે બીજા શબ્દોમા તે કર્તવ્ય અને જવાબદારીનો ઇનકાર કરીને આગળ જવા માગે છે કે તેનો સ્વીકાર? તે ઇન્કારની પરિભાષામા વિચાર કરે છે કે સ્વીકારની પરિભાષામા સમજે વિચારે છે?

હુ આપને એ કહેતો હતો કે જ્યારે જ્યારે નારીનુ પગલુ આગળ મડાયુ ત્યારે ત્યારે સ સાર આગળ વધ્યો છે નારીએ જગત-ચાલુને માટે વીર, ધીર, ત્યાગી, ભોગી, લક્ષ્મી અને મહાન પુરુષો સભ્યા છે જ્યારે સ સાર પતનની ખાડમા પડવા લાગ્યો ત્યારે નારીના ત્યાગ અને સયમના લલકારે પતનો-મુખી વિશ્વને બચાવ્યુ પરંતુ આપણા સામાજિક જીવનની કેવી વિડળના છે કે આજ સમાજના આ મહત્વના અગને ભોગલાલસાનો લકવો લાગી ગયો છે અને એથી એ અગ ખોટુ પડી ગયુ છે આજની નારી યોગને ભૂતીને ભોગમા ફસાણી છે, ત્યાગને છોડીને રાગની જ્વાલામા સળગી રહી છે, પ્રેમનો ત્યાગ કરી સ્વાર્થની જાળમા બધાયેલી પડી છે નારીના જે સરળ

સ્ત્રોતમાં સંજીવની શક્તિનો મધુર પ્રવાહ પ્રવાહિત હોવાની જરૂર હતી ત્યાંથી જ આજે સંઘર્ષોત્તુ' લયંકર અને પ્રલયકારી વિષ કૂટી કૂટીને બહાર આવી રહ્યું છે. જે દિશામાંથી સોનેરી સૂર્યની સ્વર્ણઆલા ફેલાવાની આવશ્યકતા હતી ત્યાંથી જ દ્રેષ અને તિરસ્કારનો અંધકાર ફેલાવવામાં આવી રહ્યો છે. આજે નારીનું નારીત્વ ઘોર નિદ્રામાં સૂતેલું પડ્યું છે.

આજની નારી અચેતન બની ગઈ છે. સાજ-શૃંગારના મોહક ઉપકરણોથી તે સંયમ, સત્ય અને સદાચારના માર્ગથી વિચલિત બની પોતાના જીવનની જ્યોતિની ચમકદમકને સ્વાર્થોની તોફાની આંધીમાં ખુઝાવી ચૂકી છે. પોતાનું આત્મબળ અને આત્મશ્રદ્ધા ખોઈને આજે તે ભિખારણુ બની ગઈ છે. વાસનાની સરિતામાં વહી જનારી આજની નારી પોતાના સતીત્વને જરાયે ખટકે રાખ્યા વિના વેચવા તૈયાર બની ગઈ છે. આજે નારી થોડાક ચાંદીના ટુકડાઓ માટે, થોડા રૂપિયા માટે ખુદલા ભર બજારમાં પોતાની ઇજ્જત, પોતાની આબરૂ, પોતાનું સતીત્વ વેચવા તૈયાર થઈ ગઈ છે. આજે તેની નજર સતીત્વ ઉપર નહિ પણ પોતાની વાસનાની પૂર્તિનાં જઘન્ય સાધનો પર મંડાણી છે.

સાવધાન નારી ! તું આજે તારા ગૌરવ ગિરિના શિખર પરથી ગબડીને રૌરવ નરકના ખાડામાં ગબડવા જઈ રહી છે પોતાના ભુલાયેલા ઇતિહાસનાં એ સોનેરી પ્રકરણો જે ભૂતકાળની ક્ષણોમાં શ્રદ્ધા અને સમર્પણની

સાહીથી વિવેકની કલમ વડે લખાયા છે તેનું પરિશીલન કર એટલું યાદ રાખજો કે તારી કીર્તિ સાજ-શૃંગાર, ધનધાન્યની વિપુલતામા નથી પણ સતીત્વના પાલન-મરક્ષણમા છે

ધારિણી ગણીનું જીવન જોણે જોયું અને જાણ્યું છે તે જ નારી પોતાના સતીત્વનું મહત્વાકાંક્ષ કરી શકે છે એક હુદાશ સારથિએ ધારિણીને કહ્યું હતું કે-“ જાણે છે ધારિણી, હું શા માટે તને અહીં ઉપાડી લાવ્યો છું ? તું દિવિવાહનની રાણી છો એ સ્વપ્ન તું બૂલી જા અને મારી ઇચ્છાને તાણે થા તું મારા વશમા છે એ સત્યને સતત નજર સામે રાખ તારી સુખમારૂંપી સુધાનું હું પાન કરવા ઇચ્છું તું તારા પ્રેમરૂંપી અમૃત વડે હું મારી ઘણા વખતની જૂની તરસ છીપાવવા માટે તડપી ગયો છું, ચ ચલ ખની રહ્યો છું મારી દેવતા ! તારા રૂપ-કણોનો હું મારા મનમ દિરમા મગ્ન કરવા ઇચ્છું છું ”

ધારિણી રાણીને એક બાત પોતાની અમહાત્મતાનું જ્ઞાન અને ખીલ બાત પાપોના પાપનો ભય જીવનની મધિ-રેખાની માકડી ગાળીમાથી તે ચાલી રહી હતી મહોન્મત્ત ગજરાજ શિક્ષાના અકુશથી વશમા ન રહી શક્યો, મમજી ન શક્યો વાસનાની મદિરાના ઠેકમા તે ચક્રૂર હતો, બેલાન હતો, આસપાસ ગ્લણનો દોઈ આવાર ન જોઈ પ્રભુના ચરણકમળમા તે પ્રાર્થના કરવા લાગી

“ પ્રભો મારું રાજ્ય ગયું સર્વસ્વ છીનવાઈ ગયું આજે મારા સતીત્વની પરીક્ષા છે પ્રભો, જે વડે હું

મારા પ્રાણ અર્પીને પણ મારા સતીત્વનું રક્ષણ કરી શકું તે તેજ આપ, બળ આપ. સમાજ અને રાષ્ટ્રની નારી નિષ્ઠા તથા પોતાનું સતીત્વ બાળવી શકે. મુરદ્ધિત રાખી શકે તે માર્ગ હું બતાવી શકું એ જાતનું બળ મને આપ "

પ્રાર્થનાની પાવન પળોમાં જ ધારિણીએ પોતાની જીભ ખેંચી અને ચાલતા રથમાંથી ફૂટીને જઈ પડી ધરતી માતાની પવિત્ર ગોદમાં.

જે કામવિહ્વળ સારથિને ધારિણીનો ઉપદેશ સાચા માર્ગ પર ન વાળી શક્યો, જીવનનું બલિદાન તેને અનાયાસે જ સન્માર્ગ પર લઈ આવ્યું. ધારિણી આજે જીવિત નથી. તેના બલિદાનને વર્ષો વીતી ગયાં છતાંયે તે સતીનું સત્ત્વ આજે પણ નારીની મૂળ પ્રતિષ્ઠા અને નિષ્ઠારૂપે દુનિયાભરની નારીઓમાં વ્યાપ્ત થયેલું છે, ફેલાયેલું છે. હું પૂછું છું કે આ જાતના વિષમ પ્રસંગે આજની નારી પણ શું આ જાતના બલિદાનથી આજની વાસનામય દુનિયામાં આદર્શ રાખી શકે છે ખરી ? ક્યાં છે આજ નારીનું એ તેજ ? ક્યાં છે આજ તેના સતીત્વની નિષ્ઠાની એ ચમક-દમક, બલિદાનનો એ ઝળહળાટ ? ક્યાં છે સમાજ અને રાષ્ટ્રમાં પ્રાણ કૂંકનાર એ નારીત્વના સત્ત્વનો પૂર્ણ આધાર. ?

ખડેનો, તમે જાગો. તમારા જીવનમાં સતીત્વના સત્ત્વની ચેતના કૂંકો. આજના ઘોર નિદ્રામાં પડેલા સમાજમાં, અને ભાન ભૂલેલા રાષ્ટ્રમાં નવજાગરણનું નવું તેજ ફેલાવા દો. કુટુંબ પરિવારમાં, સમાજમાં, રાષ્ટ્રમાં

ત્રેમની સફલાવનાની તરફ મહાકાળની પાવન ગંગા વહેવા દે। બહેનો, તમારા તપ તેજથી જો રાષ્ટ્રગત પાપાચાર, બ્રાહ્મચાર, અનાચાર, મિથ્યાચાર અને અત્યાચાર દૂર થઈ શકે તો આ નારીનું નારીત્વ સમાજ માટે શુભ રહેશે, રાષ્ટ્રમાં મ ગળ રહેશે અને મમાજમાં યુગ અને મમૃદ્ધિની ગંગા વહેશે

નારી, તું જાગ યુગ આપમેળે જ જાગશે તું ચેત, મમાજ ચેતશે તું જીક, રાષ્ટ્ર જીકશે, તું ચાલ, એટલે મમન્ત ચાલી જીકશે અને ફરીને ભારતનો ઇતિહાસકાર લખશે કે ચેતનાની અધિદેવતા નારી છે

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં નારી વિવિધ રૂપોમાં ગતિશીલ રહી છે જ્યારે નારીએ પોતાના મળજ હાથમાં તલવાર ઉઠાવી રણપ્રયાણ કર્યું ત્યારે એક એક માણસે શક્તિરૂપે તેની પૂજા કરી ભારતનું બૌદ્ધિક ધરાતલ ઊંચું લાવવાનો મવાલ આવ્યો તો મરસ્વતીની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવી રાષ્ટ્રની દરિદ્રતા અને દીનતા તથા દીનતા દૂર કરવા માટે લક્ષ્મીની પૂજા-પ્રાર્થના થઈ આ રીતે નાગી, છવનના દરેક પાસામાં હ મેશા અગ્રેસર જ રહી છે નારીનું નાગીત્વ બધી જ જગાએ અવ્યાહત બનીને સ્થિર રહ્યું છે

માનવ જાતિમાં જ ક્રમ નારીનું માતૃત્વ કેદ નથી રહ્યું, મીમિત નથી રહ્યું, પરંતુ પરિયોગમાં પણ તે માતૃત્વ ગાય માતાના રૂપમાં આવે પણ યુગનો નવો તાને મવાવ બનીને ભારતના પ્રત્યેક મનુષ્યના, પ્રત્યેક નાગરિકના મનમાં વસીને ચક્રગવો લઈ રહ્યું છે

ભારતના એક મહાન મનીષી-ઋષિએ કહ્યું છે કે
 “યત્ર નાર્યમ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ ।” જે સમાજમાં
 નારીના નારીત્વની પૂજા કરવામાં આવે છે ત્યાં સર્વ પ્રકારની
 સંપદા વિલસી રહે છે બધા પ્રકારની સંપત્તિ-લક્ષ્મીની ઊંળો
 ઊડતી રહે છે. વિશેષ તો શું ? માનવ જાતિનું મહાન આકર્ષણ
 કેન્દ્ર દિવ્ય દેવત્વ પણ ત્યાં રમણ કરે છે. ત્યાંના માનવોમાં
 દેવત્વ જાગી ઊઠે છે. જગતનો સમસ્ત ઇતિહાસ એ
 વાતનું પ્રબળ પ્રમાણ છે કે નારીત્વમાંથી નરત્વ પોતાની
 જીવનયાત્રાના સુગમ અને દુર્ગમ માર્ગોમાં ગ્રેરણા પામીને
 જ આગળ વધ્યું છે. સમ્રાટ શ્રેણિકને અધર્મીમાંથી ધર્મી
 બનાવનારી ચેલના જ હતીને ? જીજ્ઞાસુએ શિવાજીમાં એ
 શિવત્વ પેદા કર્યું જે વડે દેશનું રક્ષણ થઈ શક્યું અને
 મહારાષ્ટ્રના ગૌરવમુકટ પર કલગી ચડાવી દીધી. અને
 ભૂલી ગયો આજનો માનવ એ મહારાણી મદાલસાને,
 જેણે પોતાના પુત્રોમાં નાનપણથી જ આત્માની અમરતા
 અને પવિત્રતાનાં સંસ્કારખીજ રોપી હાલરડાના આ
 ગીતને ગાતી ગાતી એનું સ્નેહસિંચન કરતી હતી :

શુદ્ધોસિ વુદ્ધોસિ નિરઝ્જનોડસિ ।

સંસારમાયાપરિવર્જિતોડસિ ॥

પુત્ર, તું શુદ્ધ છે, બુદ્ધ છે, અજર છે. અમર છે,
 વિશ્વની માયાજાળ તને બંધનમાં બાંધી શકતી નથી. તું
 મર્ત્ય નથી, અમૃત છે છલકી રહ્યું છેને નારીના સરસ
 માનસનું દિવ્ય અમૃત આ હાલરડામાં ।

કદાચ તમને એ યાદ નહિ હોય, હું રાજસ્થાનની

એ વીર નારીના મહાન જીવન પ્રત્યે સ કેત કરી રહ્યો છું
 પોતાના ખ્યારા લાલને ગોદમા બેસાડી માતા પોતાના
 હૃદયનો રસ-હૃદય પીવડાવી ધવડાવી રહી છે અને લોહીની
 મધુર ન્વર-લહરીમા તે કાચલની જેમ ફૂજન કરી રહી છે

“ ધોળા હૃદયમા કાયરતાનો,

કાળો ઢાંગ ન લાઈજે તું

મારા ખ્યારા લાલ, મારી છાતીના છલછલ ઊભરાતા
 આ ધવલ હૃદયમા તું કાયરતાની કાલિમાનો ડાઘ ન લાગવા
 દેતો સમાજના હિતને માટે રાષ્ટ્રની સુરક્ષા માટે, અને
 ધર્મના અભ્યુદય માટે પ્રાણ હોમી દેજે પીઠ કઢી
 બતાવતો નહિ ”

છે ને મરદોમા પણ પ્રાણ ફૂકી દેનાર વીર નારીની
 લલકાર-હૃદય કપાવી દેનારી તેજસ્વી વાણી

એક જે નહિ, હબારો હબાર રાજસ્થાનની વીર
 નારીઓએ પોતાની આનને માટે, પોતાની શાનને માટે,
 પોતાના શિયળની રક્ષા માટે, દેશની ઇન્જતની રક્ષા માટે
 પોતાની વાણી પર હસતા હસતા પોતાના પ્રાણોના ફૂલો
 વિખેરી દીધા હતા યાદ છે તમને એ રાજધાનની
 વીરાગના પત્તાની દિલ સળગાવી નાખનારી વીરવપૂર્ણ
 ગળ ના-જે તેણે આશા શાહના દરબારમા જઈને
 ગળાવી હતી ?

“ આજ મેવાડનો મુગટમણિ, મેવાડનો મૂર્ધ,
 હિંદુત્વનો ચમકતો સિતારો અને મેવાડનો લાવિ રાણો
 આજે તારે શરણે આવ્યો છે તેની રક્ષા કર ”

વીર નારીની ગર્જના સાંભળીને પણ ત્યારે આશા શાહનું સૂતેલું વીરત્વ ન જાગ્યું તો આશા શાહની વીર માતાએ ઉપરના ઝડખામાં બેઠાં બેઠાં તેને પડકાર્યો- તેને લલકાર્યો :

“ કાયર, છાતી વગરના રરપોક બાદશાહ તેં મારું દૂધ લગવ્યું. શું આ દિવસ બેવા માટે મેં તને પારણામાં હીંચોબ્યો હતો ? તને તો એમ કહેવું જ લાજમ હતું કે હા પત્તા, હું પ્રાણ દઈને પણ તેનું રક્ષણ કરીશ. હું ઉદયસિંહ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની ઊની આંચ પણ નહિ આવવા દઉં, ઉદયસિંહનો વાળ પણ વાંકો ન થાય એ હું જોઈશ.”

આશા શાહની વીર જનનીની વીર વાણીમાં એ જ નારીત્વના બોલ ગાળી ઊઠ્યા હતા. જેણે યુગ યુગોથી માણસમાં પોતાની માણસાઈ જગાડી. માનવતા જગાડી નરમાં નરત્વની પ્રતિષ્ઠા કરી. આ નારીત્વ જ ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશ્વને એક અનુપમ અને અનોખી દેણગી છે. આજની નારીએ પણ પોતાના એ ભુલાયેલા નારીત્વને પોતાના પ્રાણોમાં ફરીને જગાડવું પડશે, ઓળખવું પડશે, માણસ માણસના જીવનના કણ કણમાં નવી ન્યોતિ, નવી જાગૃતિ પહોંચાડવી પડશે, ફેલાવવી પડશે. ત્યારે જ આજની નારી પોતાના નારીત્વને સાચવી શકશે, રક્ષી શકશે અને તેની શોભા વધારી શકશે.

ધર્મનો મર્મ

ભારતીય મનીષીઓએ જેટલું ધર્મ સખધી ચિંતન કર્યું છે તેટલું અન્ય દેશોના ચિંતકોએ નથી કર્યું આયો વર્તના મહામાનવ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું—ધર્મ અહિંસા, સયમ અને તપ રૂપ છે જે ધર્મમા અહિંસાનો પ્રકાશ નથી, સયમત્વ માધુર્ય નથી, તપત્વ તેજ નથી, તે ધર્મ નથી પણ અધર્મ છે

અહિંસા ધર્મનો પ્રાણ છે પ્રાણ વગરનું શરીર સડે છે, ગળે છે અને તેમા કીડા ખદખદે છે એ શરીર ચાલતું નથી, હાલતું નથી, ચમકતું નથી, પણ નિઃપ્રાણ અને મૃત ખની જાય છે તેનું સ્થાન-ધર નથી પણ સ્મશાન છે તેને ખાળીને કા તો રાખ કરી નાખવામા આવે છે અથવા ધરતીમા ખાડો ખોદી તેમા દાટી દેવામા આવે છે બહાર રહેવાથી તે વિશેષ હાનિ પહોચાડે છે

અહિંસા રહિત ધર્મની પણ એ જ સ્થિતિ છે જેમાથી અહિંસારૂપી પ્રાણ નીકળી ગયો હોય એ ધર્મ પણ મુડકુ જ છે તે ધર્મ જીવનનું ઉત્થાન નહિ પણ પતન કરે છે

જૈન દાર્શનિકોએ અહિંસાની સૂક્ષ્મ પરિભાષા-આખ્યા કરી છે અહિંસા એ ભગવતી છે-જેની ઉપાસના વડે મનુષ્ય ભગવાન બની જાય છે. અહિંસા દરેક માણસના મનમાં વિશ્વપ્રેમ અને વિશ્વમૈત્રીની ભાવના ઉત્પન્ન કરે છે. અહિંસક પોતે કોઈની પણ હિંસા કરતો નથી, તેમ બીજાને હિંસા કરવા ઉત્પ્રેરિત કરતો નથી.

આજે આખું વિશ્વ વિનાશના કિનારા ઉપર આવીને ઊભું છે. ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનાં નગારા વાગી રહ્યાં છે જેનાથી માનવના પ્રાણ અંદરથી ગભરાઈ રહ્યા છે. આ વિષમ વેળામાં માનવીને વિનાશમાંથી બચાવી લેનાર કોઈ મહાન શક્તિ હોય તો તે અહિંસા છે.

ધર્મનું બીજું લક્ષણ સંયમ છે. સંયમ જીવનનો ચમત્કાર છે, મહાન ગુણ છે. જેવી રીતે ચમક વગર, ચળકાટ વગર મોતીની કિંમત નથી તેવી જ રીતે સંયમ વિના જીવનની કિંમત નથી. સંયમ અને સદાચાર એક એવું સુગંધિત અત્તર છે, જેનો પ્રયોગ કરવાથી મનુષ્ય સદા સર્વદા સુવાસિત બની જાય છે.

ધર્મવીર શેઠ સુદર્શને આ અત્તર લગાડ્યું હતું અને મુનિ સ્થૂલભદ્રે પણ સતી સીતા અને દ્રૌપદીએ પણ આજ અત્તરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ભારતીય સંસ્કૃતિએ કહ્યું છે કે - માનવ તું સ્વયં અત્તર છે-જે તું ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી હોય તો ઇન્દ્રિયોના દાસ બનવામાં વીરતા નથી. વીરતા તો છે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી બનવામાં. સંયમ ઇન્દ્રિય-વિજેતા બનાવે છે. યૂનાનના મહાન તત્ત્વવેત્તા પાઈથા

ગોરસે પોતાના યુગની માનવજાતિને સંબોધિત કરીને કહ્યું હતું-હું એ વ્યક્તિને સ્વતંત્ર નથી કરી શકતો કે જે પોતાની જાત પર સંયમ કે નિયંત્રણ ન કરી શકે

ધર્મનું ત્રીજું લક્ષણ તપ છે ઇચ્છાઓને રોકવી તેના પર કાબૂ મેળવવો એનું નામ તપ તપ જીવનમાંથી વિજાતીયતત્વને કાઢીને બહાર ફેંકી દે છે અન્ય વિચારકોએ કેવળ ઉપવાસ આદિ કરવા માત્રને જ તપ કહ્યું પણ ભગવાન મહાવીરે તપની વિશદ વ્યાખ્યા કરી કે તેમણે તપના બાર પ્રકાર બતાવ્યા છે

૧ અનશન, ૨ ઉનોદરી, ૩ વૃત્તિસંક્ષેપ, ૪ રસ-પરિત્યાગ, ૫ કાય-કલેશ, ૬ પ્રતિસંલીનતા આ છ તપના બહારના ભેદ છે

૧ પ્રાયશ્ચિત્ત, ૨ વિનય, ૩ વૈયાવૃત્ય, ૪ સ્વાધ્યાય, ૫ ધ્યાન અને ૬ વ્યુત્સર્ગ, આ છ અંતરંગ તપ છે

આ બધામાં એક એકના પણ અનેક ભેદ-અભેદ છે આનો વિશેષ વિસ્તાર ન કરતાં દ્વેકામાં કહી શકાય કે તપ જીવનને ચમકાવે છે, તેને તેજસ્વી બનાવે છે બહિરંગ તપની સાથે અંતરંગ તપનો યોગ મળવાથી જીવન વિશુદ્ધ બની જાય છે

અહિંસા, સંયમ અને તપની ત્રિવેણી ન્યાય છે ત્યાં ધર્મ છે અને તે ધર્મ જ જીવનોત્થાનનો પ્રશસ્ત પથ છે

જૈન સંસ્કૃતિનું પાવન પર્વ

ભારતીય સંસ્કૃતિ પર્વ-પ્રધાન છે. પર્વ એ પ્રકારનાં હોય છે. એક લૌકિક અને બીજું લોકોત્તર. એક પર્વ એ છે કે જેમાં રાષ્ટ્રીય સામાજિક વિચારધારા ગુંજતી હોય છે, અને બીજું પર્વ એ છે જેમાં આધ્યાત્મિક વિચારધારા કલકલ નિનાદ કરતી વહેતી હોય છે.

આજ જૈન સંસ્કૃતિનું પાવન પર્વ પર્યુષણ છે. આ મહાયજ્ઞનો પ્રારંભ અને પ્રવર્તન યુગ-પ્રવર્તક ભગવાન મહાવીરે એ સમયે કર્યો જ્યારે ભારતવર્ષમાં મૂંગાં પશુઓના યજ્ઞ થયા કરતા હતા અને તેમને જીવતાં યજ્ઞકુંડમાં હોમી દેવામાં આવતાં હતાં.

ત્યારે દયાળુ મહાવીરે જો એ સ્વરે પોકારીને કહ્યું : ગાયોની, બળદોની, ઘોડાઓની, બકરાઓની, મનુષ્યોની અને પશુપક્ષીઓની આહુતિ દેવી એ યજ્ઞ નથી. સાચો યજ્ઞ તે જ છે કે જેમાં મનના વિકારોની, ઈન્દ્રિયોના વિષયોની અને ખરાબ વિચારો-વાસનાઓની આહુતિ દેવામાં આવતી હોય. પર્યુષણ પર્વ આત્મામાં જે પરભાવની ખરાબીઓ-અનિષ્ટો આવી ચૂક્યાં છે તેને વિસર્જન કરવાની પવિત્ર પ્રેરણા લઈને આનંદ છે.

આ પાનવપર્વ આપણને જાગૃતિનો સંદેશો આપવા માટે મહેમાન બનીને આવ્યું છે. એક માટીનું પૂતણું પણ (એટલે કે માણસ) મહેમાન બનીને તમારા ઘેર આવે છે ત્યારે તમે તેની કેવી ખાતર ખરદાસ્ત કરો છો. બાઈ બહેન પડોશી અને બીજા જેટલા સગા-વહાલાઓ હોય તે બધા તેનું સ્વાગત કરવા એકઠા થઈ જાય છે અને ઉત્તમમા ઉત્તમ સ્વાદિષ્ટ ભોજન બનાવી તમે તેને મેહુથી જમાડો છો, તેનું અભિનંદન કરો છો. એ જ રીતે આ પથુપણુ પર્વ પણ તમારે ત્યાં મહેમાન બનીને આવ્યું છે, તેનું સ્વાગત તમારે કરવાનું છે. આધ્યાત્મિક જાગૃતિ કરવાની છે. પોતાની જાતને અવલોકવી, આત્મચક્ષુ કરી આત્માના દર્શન કરવા તે જ તેનું સાચું સ્વાગત છે. એક મહેમાન જે સુદર ચમકતી ગળાગળા થતી મોટરમા બેસીને અહીં આવે છે તેનું સ્વાગત ન કરતા તેની મોટરમારનું સ્વાગત કરે, તેની પ્રશ્નસા કરે, તેની જ સેવા કરે, તેની જ આગતા-સ્વાગતામા રોકાઈ જાય તો હું પૂછું છું કે શું એથી તે મહેમાન પ્રસન્ન થશે ?

હા, તો હું એ વાત કહી રહ્યો હતો કે પહેલાં મહેમાનની આગતાસ્વાગતા થવી જોઈએ તે પછી જો સવારીની-વાહનની ખાતર ખરદાસ્ત કરવામા આવે તો તેમા ઝડ વાધો નથી પર્યુપણુમા આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ ન કરતા કેવળ કપડાઓનો ઠાઠમાઠ વધી જાય, કેવળ ધારણાને નામે સુદર સુદર મોહનયાળ બનાવવામા જ આનંદ માનતા રહીએ તો મારે કહેવું જોઈએ કે તમે કેવળ વાહનનું સ્વાગત કર્યું છે, મહેમાનનું નહિ.

ધારણાનો અર્થ શું છે તે તમે જાણો છો. શું એનો અર્થ માલપાણી ઉડાવવાં એવો થાય છે ? હરગીઝ નહિ. મનમા આ દેહ સંકલ્પ ધારણ કરવાનો છે કે હું સાત દિવસ સુધી અંતરંગ આત્માને ઘસી ભૂસીને અજવાળીશ. ક્ષમાથી, તપથી, સંયમથી, આત્મારૂપી દેવની પૂજા કરીશ.

એકવાર ભક્ત કવિ કબીરને કોઈએ પૂછ્યું-તમે પૂજા નથી કરતા ? નૈવેદ્ય નથી ચઢાવતા ? મંદિર નથી જાતા ? કબીરે જવાબ આપ્યો : “હું તો રોજ રોજ આત્મદેવની પૂજા કરું છું. જે કંઈ હું ખાઉં છું તે આત્મદેવની સાધનાને માટે ખાઉં છું અને જે થોડું પાણી વગેરે પીઉં છું તે પણ એ જ આત્મદેવને માટે, જ. વળી ખોલું છું, ચાલું છું તે પણ એજ આત્મદેવને માટે. હું કોઈના દિલને દુઃખ પેદા થાય એવી વાણી નથી બોલતો અને ન કોઈને મારા શરીરથી કપ્પ પહોંચાડું છું. આ બધું આત્મદેવની પૂજા નથી તો ખીજું શું છે ? સાચો ભગવાન આપણી અંદર જ છે તેની જ ઉપાસના એ સાચી ઉપાસના છે. તે ભગવાનની પૂજા ત્યાગથી ક્ષમાથી, અને સતોષથી કરવી જોઈએ.

હાં, તો હું તમને એ વાત બતાવતો હતો કે પર્યુષણ પર્વ આત્મદેવની ઉપાસનાનું પર્વ છે. કેવળ બાહ્ય ત્યાગ જ નહિ પરંતુ અંતરંગ સંસારનો ત્યાગ કરો. રાગદ્વેષને ઓછા કરો, લોભલાલચને ઓછી કરો.

આ પર્વ સમયે અતરનિરીક્ષણ કરી જુઓ કે મનમા કયાંય કોઈની લઠ્ઠી તો સળગતી નથી ને ? માનના સર્પ તો ઝેરી જીભના બટકા મારતા નથી ને ? તૃષ્ણાનો

સાગર તો ઉકાદે ચલ્યો નથી ને ? વામનાના ક્રીડા તો ખદખદતા નથી ને ? વિકારોની આધી તો ઠકતી નથી ને ? આ બધું કદાચિત્ હોય તો તેનો નાશ કરો એટલા માટે તમારી સમક્ષ અતકૃત દશાગ સૂત્ર આવી રહ્યું છે જે મહાપુરુષોએ અત સમયમા સ સારના મૂળ કષાયોનો અત આણી દીધો છે તેઓ જ અતકૃત છે અને તેઓના વણન હોવાથી પ્રખુત આગમ અતકૃત કહેવાય છે

જે વખતે મનમા વિકારોનું તોફાન આવે તો એ વખતે ચિંતનડપી પાણીનો છટકાવ કરવો જોઈએ જ્યારે તન, મન, ધન સત્તા વગેરે પર ગવ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એવું ચિંતન કરવું જોઈએ કે આજ તું અભિમાન કરી રહ્યો છે પણ એક દિવસ નિગોઠાવગ્થામા હતો જ્યા તને શ્યામ હોવો પણ મુશ્કેલ હતો જ્યા એક દિવસ નહિ પરતુ અનંત અનંત કાળ સુધી રહેવું પડ્યું, અને નરકમા-કે જ્યાની વેદના સાલળતા સાલળતા ફવાટા જિભા થઈ જાય છે ત્યા ઝોછામા ઝોછા દસ હજાર વર્ષ સુધી તરફડવું પડ્યું, જ્યા માઠડ, ક્રીડી, મકોડા બનીને હજારો વર્ષ વીતાવવા પડ્યા છે તો પછી જૂઠું અભિમાન શા માટે કરે છે ?

જૈન દર્શનનું મતબ્ય છે કે આત્મામા જે વિકારો આવી ચૂક્યા છે તેને નષ્ટ કરો અને જે સદ્ગુણ છે તેનો ઉદ્દોગ કરો. પર્યુપણ આ જ સદેશો આપે છે તે અધ કારમાથી પ્રકાશ તરફ, અસતમાથી સત તરફ, રાગમાથી ત્યાગ તરફ આગળ વધવાની પ્રેરણા આપે છે

ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો મૂળ આધાર : અહિંસા

ધર્મ અને સંસ્કૃતિએ માનવજાતિને અનેકાનેક દિવ્ય વિભૂતિઓ આપી છે, પરંતુ અહિંસા એ બધામાં શ્રેષ્ઠ અને ઉત્કૃષ્ટ છે. અહિંસા જ માનવની આકૃતિમાં માનવત્વ અને દેવત્વના પ્રાણોની પ્રતિષ્ઠા કરે છે. ક્યારેક ક્યારેક વિચાર આવે છે—માનવ મનમાં જો અહિંસાની કેમળ અને કમનીય (સુદર) ભાવના ન હોત તો તેની શી સ્થિતિ થાત? મનુષ્યે કુટુંબ-સમાજ અને રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કર્યું, તેમ જ આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધ સ્થાપિત કર્યો પરંતુ એ બધાનો મૂળ આધાર અહિંસા જ છે. અહિંસાની ગેરહાજરીમાં કુટુંબ, સમાજ અને રાષ્ટ્રનું અસ્તિત્વ સુરક્ષિત નથી રહી શકતું. માનવ જાતિના મહાનમાં મહાન મનીષીઓના અત્યાર સુધીના વિરાટ અને ગંભીરતમ ચિંતનનો સર્વોત્કૃષ્ટ સાર જો કંઈપણ હોય તો તે અહિંસા જ છે.

સ્વામી સમન્તભદ્રે કહ્યું છે કે—

અહિંસા મૂતાનાં જગતિ વિદિતં બ્રહ્મ પરમમ્ ।

વ્યક્તિ અને સમાજના હિતનું મુખ્ય અવલોકન અહિંસા છે. અહિંસાનો પ્રાણ જ તેમાં ધણકતો દેખાય છે. શ્વાસોચ્છવાસ-પ્રાણના અભાવમાં જેમ વ્યક્તિ જીવી શકતી નથી, તે જ પ્રમાણે અહિંસાના પ્રાણ વિના પણ વ્યક્તિ અને સમાજ જીવી શકતા નથી.

અહિંસા આત્માનો સ્વભાવ છે

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની ગદ્ગદીને વિચાર અને વિવેક વગર અપનાવનારા અણસમગ્ર હોકા ધર્મની વિરુદ્ધ લહેને ગમે તેટલું વિધનમન કરે, છતાં પણ ધર્મ આત્મામાં એક રમ છે તે આત્માનો સ્વભાવ છે અને તેથી આત્માની પેઠે જ અમર છે તે પ્રાણીમાત્રમાં નૈસર્ગિક છે, ડુબરતી છે ઘોરમાં ઘોર સૌથી લય કર ગણાતા પ્રાણીઓના હૃદયના ઊંડાણમાં, તેઓના અત્યંત સ્તત્ત્વમાં પણ અહિંસાના ડેટલાક સૌમ્ય ક્ષો અસ્તિત્વ વરાવતા હોય છે. જો આપણે વિચારની આખો વડે તેઓના હૃદયનું આત્મિક રૂપ જોઈ શકીએ તો ત્યાં પણ અહિંસા ભગવતીનું પરમ સુદર સ્વરૂપ પ્રતિષ્ઠિત થયેલું જોવામાં આવશે.

હિંસક પ્રાણીઓનો વિચાર કરતા જ સૌથી પ્રથમ આપણું ધ્યાન સિંહ તરફ આકર્ષિત થાય છે. વ્યાકરણ ગ્રામ્ય અનુસાર પણ ‘હિંસ’ ધાતુમાંથી સિંહ શબ્દ ઉત્પન્ન થયેલો છે. ખરું જોતાં સિંહ અત્યંત ખૂનખાર જાનવર છે અને તેની સ્મૃતિ જ સાધારણ મનુષ્યના હૃદયને થથરાવી દે છે. સામે લેશે થઈ જાય તો તો પછી

પૂછવું જ શું ? મોટા મોટા શૂરવીરોનું સાહસ પણ કૂચ કરી જાય છે. મોટા હિંમતખાનેની હિંમત પણ તૂટી જાય છે. અને તેમના હોશહવાસ ઊડી જાય છે. પણ શું તમે કદી એ વાતનો વિચાર કર્યો છે કે એ જ ભયંકર હિંસક પ્રાણીના હૃદયમાં પણ કરુણાની કોમળ મૂર્તિ અસ્તિત્વ ધરાવે છે- જે અહિંસાનું જ એક રૂપ છે. જો સિંહમાં અહિંસાની વૃત્તિ ન હોત તો સિંહજાતિ આ પૃથ્વી ઉપરથી ક્યારની ય નષ્ટ થઈ ગઈ હોત. તરતમા જ જન્મેલા સિંહના ખનગ્યાની પ્રાણરક્ષા કોણ કરે છે ? તેને સંભાળભરી માવજત આપી ઉછેરીને મોટું કોણ કરે છે ? એ અવસ્થામાં તે ખનગ્યું પોતાની શક્તિના બળ ઉપર જીવતું રહી શકતું નથી. પરંતુ સિંહ અને સિંહણની અહિંસાવૃત્તિ, કરુણાની વૃત્તિ જ તેના પ્રાણનું રક્ષણ અને પોષણ કરે છે. એટલા માટે જ કહું છું કે અહિંસા આત્માનો સ્વભાવ છે અને જે જેનો સ્વભાવ હોય તે તેનાથી સંપૂર્ણ રીતે જુદો નથી થઈ શકતો.

અહિંસાનું ઇતિવૃત્ત

અહિંસાનું ઇતિવૃત્ત શું છે ? તે ક્યારે આ પૃથ્વીતલ ઉપર અવતરી ? કયા લોકોત્તર મહાપુરુષના મગજમાં તેણે જન્મ લીધો ? આ પ્રશ્નોના કોઈ જવાબ નથી. અને જવાબ હોઈ પણ શકે નહિ. પુરાતન હોવા માત્રથી જ કોઈ વસ્તુ ઉપાદેય એટલે કે સ્વીકારવા યોગ્ય હોય અને નૂતન હોવાથી જ તે ત્યાજ્ય બની જાય એ હિયોપાદેયની એટલે કે ત્યાજ્ય-સ્વીકાર્યની કોઈ કસોટી નથી. અહિંસા જો આ યુગની શોધ હોત તો પણ પોતાની વિશિષ્ટતાને કારણે જ તે

ઉપાદેય જ હોત, પણ એવું નથી વસ્તુતઃ અહિંસા સનાતન નત્ય છે અને કોઈ પણ કામમા તેના અભાવની ડરપના જ નથી થઈ શકતી

મારો અભિપ્રાય એવો નથી કે અનાદિકાળથી અહિંસાનું એક જ ઉપ રહ્યું છે અને યુગના ચિંતનનો તેના પર કોઈ પ્રભાવ પડ્યો નથી ખરું જોતા અહિંમાનુ સ્વરૂપ અત્યંત વિરાટ છે અને તે આપણા હજારો રાગોની એક માત્ર અમોઘ ઔષધિ છે તેથી ભૂતકાળમા તે વિવિધ રૂપે માનવજાતિ સમક્ષ રજૂ થઈ છે અને જ્યારે સમાજમા જે રાગે તેનું માથું ભિચર્યું, તેના એક વિશિષ્ટ રૂપે તે રાગનો પ્રતિનિધિ કયો છે

જૈન ઇતિહાસવેત્તાઓ એ વાત મારી પેઠે જાણે છે કે ભગવાન અરિષ્ટનેમિએ-જેનો ઉત્તેજ વેદોમા પણ મળી આવે છે-કેવા પ્રભાવશાળી ઉપાયથી હિંસાનો સામનો કયો હતો એ વખતના ક્ષત્રિયવર્ગમા જીભની લોહપતાએ પોતાનું આસુરી સ્વરૂપ ગ્રહણ કર્યું હતું તેઓ માસભક્ષી બની ગયા હતા ત્યારે લક્ષ્મના ખાસ અવસરે જ અરિષ્ટનેમિ તોરણેથી પાછા ફરી ગયા નિર્દોષ પશુઓની સહાનુભૂતિમા શ્રીકૃષ્ણે સો સો વાર આજીજી વિનંતિ કરી પરંતુ અરિષ્ટ નેમિના તે અત્યાચરનો ભગ ન કરી શક્યા તેના આ ત્યાગે ક્ષત્રિયોની આખો ખોલી નાખી

ભગવાન મહાવીરના યુગમા હિંસાએ ધમ ના નામે ફરી માથું ઊંચક્યું તો ભગવાને શક્તિ સહિત તેનો સામનો કર્યો અને મોટા મોટા યાનિકોના માથા અહિંસા દેવીના

ચરણોમાં નમાવ્યાં. તેમના સમયમાં વૈચારિક સઘર્ષે ઉઘ્ર અને ભીષણ રૂપ ધારણ કરી લીધું હતું તત્ત્વજ્ઞાની પાંડિતો અને વિક્રાનો મતવાલા બનીને પરસ્પર એકબીજાને નીચું જોવરાવવામાં જ પોતાનું ગૌરવ માનતા હતા અને તેમ કરવામાં સત્યની હત્યા કરવામાં પણ કશો સંકોચ રાખતા ન હતા. ત્યારે ત્રિશલાનંદન મહાવીર ભગવાને અનેકાંતના રૂપમાં વૈચારિક અહિસાનો મધુર શબ્દનાદ ગળાવ્યો અને જગતને એક સન્માર્ગ દેખાડ્યો.

ભારતનું રાજ્યશાસન વિદેશીઓએ ઝૂંટવી લીધું અને દેશ શુદ્ધામ બની ગયો તો ગાંધીજીને અહિસાનો જૂનો વારસો યાદ આવ્યો. તેમણે શુદ્ધામીની દીનતાજનક વ્યાધિને દૂર કરવા માટે અહિસાની રામબાણ દવાનો પ્રયોગ કર્યો. તેમનો એક નવો સામુદાયિક પ્રયોગ જનતાની નજર સમક્ષ આવ્યો અને તે માનમરતણા સહિત સફળ થયો.

આજે વિનોબાજી આર્થિક તેમજ સામાજિક ક્ષેત્રમાં ફેલાયેલી વિષમતાની ખીમારીને દૂર કરવા તેની સામે અહિસાનો પ્રયોગ જ કરી રહ્યા છે.

અહિંસા અને વિશ્વશાંતિ

અભિપ્રાય એ છે કે જુદા જુદા યુગોમાં અહિસા. આપણે ત્યાં જુદા જુદા પ્રકારની કઠિન સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવાનું સાધન રહી છે, અને તેથી જ તેની નવી નવી બાબુઓ જનતા સમક્ષ આવતી રહે છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં અહિંસાની ઉપયોગિતા અમર્યાદ અને શક્તિ અચિત્ય છે.

આ યુગમા વિજ્ઞાનના રાક્ષસે જે લયાનક હિંમાના સાધનો તૈયાર કર્યા છે તેને જોઈને વિશ્વના વિચારશીલ નેતાઓ ચિંતાતુર બની ગયા છે અહિંસાત્મક ઉપાયો વડે તેના પ્રતિકારનો વિચાર અને પ્રચાર કરી રહ્યા છે અહિંમા સિવાય વિશ્વગાતિનો બીજો કોઈ ઉપાય હોઈ શકે જ નહિ અહિંમા અને પશુજગત

આ બધું હોવા છતાં એટલું બેધડક કહી શકાય તેમ નથી કે ગાસનના ફેામા અહિંમાનું બ્યાપક રૂપ સમબર્ધ ગયું છે એમ લાગે છે કે આપણા દેશના રાજકર્તાઓ અહિંસાના પ્રયોગને માનવ જાતિ સુધી જ મર્યાદિત રાખવા માગે છે પરંતુ આ જગતનું મનુષ્ય જાતિથી જ પૂર્ણવિરામ આવી જતું નથી માનવ સિવાયના બીજા જીવોની પણ એક બહુ જ મોટી હુનિયા છે આ જીવોને આપણી પેઠે વાચા મળેલી નથી અને તેઓ પોતાના વિરાટ સગકુનો કે યુનિફોર્મ રચી શકતા નથી તેમજ મોટી મોટી ઘોષણાઓ - પોકારો પાડીને ખળભગાટ મચાવી શકતા નથી એ દીન પ્રાણીઓ જેઓ આપણા કુટુંબના અવિકસિત અને અત્રોધ સહયો છે તેમના પ્રત્યે આપણું શું કર્તવ્ય છે ? જ્યાં સુધી આપણી કરુણાની વિમલ ધરા તેમના સુધી પહોંચતી નથી ત્યાં સુધી અહિંમા લગડી જ રહેશે અને તેમા પૂરી ક્ષમતા નહીં આવી શકે જો આપણે એમ ધરજતા હોઈએ કે એક દેગ બીજા દેશ પ્રત્યે, એક વગ બીજા વગ પ્રત્યે, અને એક જાતિ બીજી જાતિ પ્રત્યે, અહિંસક વ્યવહાર કરે અને મનુષ્યનું અત કરણ દિંસાના દાનવી મસ્કારોમાથી

મુક્તિ મેળવી લે તો આપણે કુટુંબના એ નાના સભ્યો પ્રત્યે પણ દયાળુ બનવું પડશે. જ્યાં સુધી આપણે મનુષ્યેતર પ્રાણીઓ પ્રત્યે પણ દયાશીલ વર્તીએ નહિ રાખીએ, તેમના પ્રત્યે કરુણા નહિ રાખીએ અને જ્યાં સુધી હૃદયમાં દૂરતા, કઠોરતા અને હિંસા લાવના અસ્તિત્વ ધરાવતી રહેશે ત્યાં સુધી જગતમાં સાચી શાંતિ વ્યાપશે નહિ અને મનુષ્ય મનુષ્ય પ્રત્યે પણ એ જ હિંસાનો પ્રયોગ કરતાં ચૂકશે નહિ. એટલા માટે મનુષ્યેતર પ્રાણી, પ્રાણી હોવાને સંબંધે પણ કરુણાને પાત્ર છે. અને એટલા માટે પણ આ પ્રકારની કરુણાના અભાવે, માણસ માણસ પ્રત્યે પૂરી રીતે કરુણા-શીલ નહિ બની શકે.

જેની એક પાંખ કાપી નાખવામાં આવી હોય એવા પંખી પાસેથી આકાશમાં ઊડવાની આશા નહિ રાખી શકાય. એક પગના જોરે માણસ દુરુહ એટલે કે મુશ્કેલ પથ પર ચાલીને દૂરની મંજિલ સુધી નહિ પહોંચી શકે. એ જ પ્રમાણે એકાંગી અહિંસા પણ પોતાના ઉદ્દેશને પૂરો નહિ કરી શકે, માનવના મનમાંથી હિંસાના સંસ્કારોનું મૂળમાંથી ઉછેદન તે નહિ કરી શકે.

અહિંસા એક જીવન વ્યવહાર્ય સિદ્ધાંત છે. તે વાણી-વિદાસ નથી, તો પણ એવી આશા રાખી નહિ શકાય કે દરેક મનુષ્ય દરેક સ્થિતિમાં તેનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરી શકશે. મનુષ્યે અહિંસાના માર્ગે ચાલવું જોઈએ અને જેમ બને તેમ અગ્રેસર થતા જવું જોઈએ. પરંતુ આપણા ચાલવાની પણ એક મર્યાદા છે, તેથી કરીને અહિંસાને

પણ આપણે મર્યાદિત કરી દઈએ, સીમિત કરી દઈએ, અને તેની આગળની અહિંસાને અહિંસા જ ન માનીએ તો તે કંઈ બુદ્ધિમત્તા નથી

શાસ્ત્ર કહે છે -

જ સમ્ક હ ત વિરદ્,

જ ચ ન સમ્ક હ તમ્મ સદ્દહ્ન ।

સદ્દહ્માણો જીજો,

પાવદ્ અચરામર ઠાળ ॥

—ધમસપ્પહ

મનુષ્ય પોતાના કલવ્યનુ, ધર્મનુ અથવા સિદ્ધાંતનુ જેટલું પાલન કરી શકે, જેટલું આચરણ કરી શકે તેટલું કરે પરંતુ જે અશનુ વર્તન કરવાનું તેની શક્તિથી પર હોય, તેના ઉપર પણ શ્રદ્ધા તો જરૂર રાખે, તેને પ્રાપ્ત માને અને પ્રાપ્ત કરવા માટે તનતોડીને પૂરો પ્રયત્ન કરે આ પ્રમાણે શ્રદ્ધાગ્રીવ પુરુષને કોઈ ને કોઈ એક દિવસે મુક્તિ મળી જાય છે

હિંમા શું છે ?

જીવનમા અહિંમાનો અમલ કેટલી મર્યાદાની અંદર રહીને કરી શકાય છે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા પહેલાં એ વસ્તુ જાણી લેવી જરૂરી છે કે વાસ્તવિક દૃષ્ટિથી જોતા અહિંસા શું છે અને હિંસા શું છે ? સામાન્ય રીતે કોઈ પણ પ્રાણીને પ્રાણોથી વિમુક્ત કરવું તેને હિંમા કહે છે પરંતુ હિંમાની આ વ્યાખ્યા પરિપૂર્ણ નથી પ્રાણોનો

વિનાશ કરવો એ દ્રવ્ય હિંસા છે, પરંતુ દ્રવ્ય હિંસા ત્યારે જ હિંસાના પાપમાં ગણાય છે ત્યારે તે પ્રમાદ-કપાયથી પ્રેરિત હોય. પ્રમાદ-કપાય જ ખરું જોતાં હિંસા છે, વાસ્તવિક હિંસા છે અને જૈન આગમ તેને ભાવ હિંસા કહે છે. આચાર્ય અમૃતચન્દ્રે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે—

यत् खलु कपाययोगात् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् ।
व्यपरोपणस्य करणं, सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥

કોઈ આદિ કપાયોના યોગથી કોઈપણ પ્રાણીના અથવા પોતાના નિજના પ્રાણોનું વ્યપરોપણ કરવું એ નિશ્ચિતરૂપે હિંસા છે. તથા—

अप्रादुर्भाव. खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसंति जिनागमस्य संक्षेपः ॥

—પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાય

જૈનાગમોમાં હિંસા-અહિંસાના સંબંધમાં ખડું જ વિસ્તૃત, વિશદ અને ગહન મીમાંસા કરવામાં આવી છે. કોઈ બીજા ધર્મનાં શાસ્ત્રોમાં એવી મીમાંસા નથી મળતી. તેનું કારણ એ છે કે સમગ્ર જૈનાચારનો આધાર અહિંસા જ છે. કૃત્ય અને અકૃત્યની કસોટી

શું કૃત્ય એટલે કરવા યોગ્ય કાર્ય છે અને શું અકૃત્ય એટલે કે ન કરવા યોગ્ય કાર્ય છે તેની મુખ્ય કસોટી અહિંસા જ છે. સત્ય પણ ધર્મ છે. અસ્તેય પણ ઉપાદેય છે. બ્રહ્મચર્ય પણ આરાધનીય છે, પણ આ બધા ધર્મો અહિંસા ધર્મની શાખાઓ છે. વળી કહ્યું છે કે—

આત્મપરિણામહિંસનદેતુત્વાત્સવમેવ હિંસૈતત ।

અનૃત્તવચનાદિજેનલ્લમુદાહૃત શિષ્યોપધાય ॥

અસત્ય ભાષણ, અદત્તાદાન, મૈથુન અને પરિશ્રદ્ધિ આ જાધા પાપોના આચરણથી આત્માના પરિણામોની હિંસા વાય છે તથાપિ સ્ફૂટ કપે મમજવવા માટે તથા જિનાસુજન કોઈ ભ્રમમા ન પડી જાય એ દૃષ્ટિએ અસત્ય ભાષણ-આદિની પૃથક્ ગણના કરવામા આવી છે

કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે અહિંસા જ સમ્યક્ ચરિત્ર અને પાપાચારને માપવાનો દડ છે મમન્ત કર્તવ્યોમા અહિંમા એ જ મૂર્ધન્ન કલ્પ્ય છે તેટલા માટે આગમોમા તેની ખારીડમા ખારીક વ્યાખ્યા મળી આવે તે સ્વાભાવિક જ છે દરેક વ્યક્તિમા એટલી યોગ્યતા નથી હોતી કે તે અહિંમાના વિષયને લગતા મમન્ત શુભ અધ્યયન અને મનન કરી શકે તેવા જિનાસુઓ માટે આચાર્ય અમૃતચક્ર અહિંમા વિષય મળધી મન્યનનું નવનીત તૈયાર કરતા કહે છે કે—જેનાગમોમા પ્રતિપાદિત હિંસા-અહિંસાનો દૂકો માર એટલો જ છે કે રાગાદિ કલુષિત ભાવોનો પ્રાદુર્ભાવ ન હોવો તેનું નામ જ અહિંમા અને કલુષિત ભાવોની ઉપત્તિ થવી તેનું નામ જ હિંસા છે હિંમા અને અહિંમાનું વિશ્લેષણ

વાચક ઉમાસ્વાતિએ પણ તત્વાથસૂત્રમા એ જ માન્ય છે કે—

‘ પ્રમત્તયોગાત્ પ્રાણ-યોષણ હિંસા । ’

એ વચન પ્રસિદ્ધ છે કે સંયમી પુરુષ જો યતના રાખીને, સાવધાન અને સતર્ક રહીને કોઈપણ જીવના પ્રાણોનો ઘાત ન કરવાની બુદ્ધિથી ચાર હાથ ભૂમિ જોઈ જોઈને ચાલે છે, આમ છતાં અચાનક કોઈ જીવ ભડીને અથવા બીજી કોઈ રીતે તેના પગમાં આવી પડે છે ને તેના પગ તળે ધૂંદાઈ જાય છે તો તે સંયમી પુરુષ હિંસાના પાપથી લિપ્ત નથી થતો.

અભિપ્રાય એ છે કે પ્રમાદ અને કષાયથી કરેલો પ્રાણવધ હિંસા છે. આ હિંસાથી બચવાનો ઉપાય પ્રમાદ અને કષાયનો ત્યાગ કરવો એ છે આ વિવેચનથી પૂર્વોક્ત પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જશે કે સાધક જેટજેટલા અંશોમાં પ્રમાદ-કષાયથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે તેટલા જ તેટલા અંશોમાં હિંસાથી બચે છે.

સ્થૂલ હિંસા, એટલે કે દ્રવ્ય હિંસા ન કરવા છતાં પણ જેના અતઃકરણમાં હિંસક ભાવના પ્રચુર છે, તે પ્રચુર હિંસાનો ભાગીદાર બને છે. આ સંબંધમાં તંદુલ-મત્સ્યનું ઉદાહરણ પ્રસિદ્ધ છે.

તો અહિંસાનું પાલન કરવા માટે આવશ્યક છે કે સાધક પોતાના અતઃકરણને સ્વચ્છ, પવિત્ર અને અકલુષ બનાવે. અંતઃકરણમાં ક્રોધ, માન, કપટ, આસક્તિ, રાગ, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા વગેરે કાલિમાને પ્રવેશવા ન દે. આટલું કર્યા પછી તે પોતાનો ધર્મોપેત જીવનવ્યવહાર ચલાવતો છતો પણ અહિંસાની સાધના કરી શકે છે.

બ્રાન્ત ધારણાઓનું નિરાકરણ

અહિંસાના મળ ધર્મા અનેક પ્રકારની બ્રાન્ત ધારણાઓ સાલળવા મળે છે કેટલાક લોકો એમ સમજે છે કે આ પૃથ્વી કુદ્દા અમારે માટે જ છે અમારુ જ એના ઉપર એકાધિપત્ય છે બીજા પ્રાણીઓને તેના ઉપર રહેવાનો કે જીવનનિર્વાહ કરવાનો અધિકાર નથી આ જાતની વિચાર ધારાથી પ્રેરાઈને તેઓ વન્ય પશુઓનો, કૂતરાઓનો, વાઢરાઓનો, હરણોનો અને બીજા જીવોનો વધ કરે છે અથવા કઠનારા વધને અનુમોદન આપે છે થયેલા વધનું સમર્થન કરે છે પરંતુ નિષ્પક્ષ વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે કે આ વિચારધારા “જીસકી લાઠી ઉમઠી ભેસ” એટલે કે બળિયાના બે ભાગવાળી આ જૂની કહેવતને ચરિતાર્થ કરે છે આ સ્વાર્થી વિચાર જ ગતીપણાની નિશાની છે તેમા ન્યાય અથવા ઔચિત્ય માટે જરાપણ અવકાશ નથી દેાતો ધરતીનો પટો મનુષ્ય માટે લખી દીધો છે ? ખરું જોતા જો કોઈ જીવધારી આ ધરતી પર જન્મ્યો છે, અવતાર પામ્યો છે, તેને એ ધરતી પર રહેવાનો અને તેમાથી પોષણ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે મનુષ્યમા બીજા જીવો ઠગતા વિશેષ સામથ્ય છે, કેવળ એટલા જ કારણસર તે બીજાઓના જન્મજાત અધિકારોને છીનવી શકે નહિ આમ જતા જો તે છીનવે કે તો પ્રકૃતિ તેને યોગ્ય દંડ આપ્યા વિવાય રહી શકતી નથી

જા જાતની ચાકડી અને સ્વાર્ધમય ભાવનાનો દંડ મનુષ્યજાતિને કેવી રીતે બોગવવો પડે છે એ જાણવા માટે

તપસ્યા કરવાની જરૂર નથી. આ ભાવના વધતાં વધતાં મનુષ્યમાં પણ આ પ્રકારની ધારણા ઉત્પન્ન થયા વગર નથી રહેતી. શાસકવર્ગ એમ સમજે છે કે પૃથ્વી તેની બાપીકી મિલકત છે અને શાસિતોને જીવિત રહેવાનો અધિકાર નથી. જો તે જીવતા રહેતા હોય તો કેવળ અમારાં સુખસગવડને માટે જ. અન્ય કોઈ કારણે મનુષ્યે મનુષ્યની સાથે ભીપણુ તથા રૂવાડાં ખડી દેનારા અત્યાચારો કર્યા છે. અને તે અત્યાચારોને આજે પણ અંત આવી શક્યો નથી.

દુર્વૃત્તિનો ઉદ્ગમ ક્યાંથી ?

પ્રશ્ન એ છે કે છેવટ મનુષ્યમાં આ વૃત્તિનો ઉદ્ગમ થયો ક્યાંથી ? વિચાર કરવાથી જાણવા મળે છે કે આ દુર્વૃત્તિનું બીજ મનુષ્યેતર પ્રાણીઓના અધિકારોના અસ્વીકારમાં છુપાયેલું છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય મનુષ્યેતર પ્રાણીઓ પ્રત્યે ન્યાયથી નહીં વર્તે, ત્યાં સુધી તે મનુષ્યો સાથે પણ ન્યાયથી વર્તી શકવાનો નથી.

અહિંસાનો ઉપાસક આ જાતની અનૈતિક તથા અધાર્મિક વૃત્તિને ન તો પોતાના હૃદયમાં સ્થાન આપી શકે છે કે ન તો તેનું સમર્થન કરી શકે છે.

લોકો કહે છે-સિંહ, વાઘ, અને સર્પ જેવાં હિંસક પ્રાણીઓનો વધ કરવો અનુચિત નથી. કારણ કે એનાથી આપણને ઘણું જોખમ છે પણ એ પ્રાણીઓ પણ તેમ કહી શકે છે, તેઓને પણ મનુષ્ય તરફથી જોખમ છે. હિંસક

પ્રાણીઓ તરફથી માણુમને જેટલું જોખમ હોઈ શકે તેના કરતા તેઓ માટે મનુષ્યો તરફથી ઘણું અધિક જોખમ જિલ્લુ છે. મનુષ્યની પાસે હિંસાના સાધનો-શસ્ત્રો છે અને તે દ્વંદ્વી પણ તેના પર પ્રહાર કરી શકે છે. દળ બનાવીને તેનો પ્રાણ લૂટે છે બિચારા હિંસક પશુઓ આ જાતનું આયોજન નથી કરી શકતા.

આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ

અહિંમાના સળધમા આ પ્રકારની અન્યાન્ય ભ્રમણાઓ કેલાયેની છે પરંતુ તે બધામાથી મુક્તિ મેળવવાનો અને સાચું સ્વરૂપ મમજવાનો સરળ ઉપાય છે-આત્મસાક્ષી જ્ઞાનીઓએ હિંમા-અહિંસાનો નિબુધ્ધ કરવા માટે એક સમ્રાટ કમોટી અમને પકડાવી દીધી છે, ‘આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ’ બીજા દ્વારા કરવામા આવતા વ્યવહારને તું પોતાને માટે ઉચિત ન સમજતો હોય, તો એ વ્યવહાર બીજાઓ પ્રત્યે કરવાનું પણ અનુચિત છે. બીજાઓના તારા તરફ કરવામા આવતા જે કાર્યથી તને પીડા પહોંચે છે, દુઃખ થાય છે, તેવી જ રીતે તું પણ સમજી લે કે તારા કાયથી બીજાને પણ પીડા પહોંચે છે આ પ્રમાણે શુદ્ધ ખુદિથી ન્યાયપૂર્ણ વિચાર કરવાથી પોતાની મેળે જ હિંમા-અહિંમાનો ભેદ સમજમા આવી જાય છે.

પ્રાચીન કાળમા હિંમાના સાધન આજ કરતા વધારે શક્તિશાળી અને દૂર દૂર સુધી અમર કરનારા પક

પ્રભાવ નાળનારાં ન હતાં. આજ જ્યારે એવાં અગણિત સાધનો નિર્મિત થઈ ગયાં છે અને હિસા અત્યંત શક્તિશાળી બની ગઈ છે, ત્યારે તેનો પ્રતિકાર કરવા માટે અહિંસાને પણ વધારે સૂક્ષ્મ બનાવવાની જરૂર છે. આ કારણે અહિંસાની તરફેણમાં જોરદાર અવાજ ઊઠવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. અહિંસાના ભક્તો અને અનુયાયીઓ અહિંસક વાતાવરણ સર્જવામાં પૂરો સાથ-સહકાર આપે એ જરૂરી છે, અનિવાર્ય છે.

૯

શ્રમણ સંસ્કૃતિની પરપરા

જેન શ્રમણોનો ફાળો

ભારતના સાંસ્કૃતિક નિર્માણમાં જૈનાચાર્યોનો કેટલો મહત્વપૂર્ણ ફાળો છે, એ સબધમાં અત્યાર સુધી કોઈ વ્યવસ્થિત વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી પરંતુ અપદ રીતે એમ કહી શકાય કે જૈનાચાર્યોએ પોતાના ઉચ્ચ કૌટિના ત્યાગમય અને સચમપૂર્ણ જીવન તથા ઉપદેશોથી ભારતની સંસ્કૃતિને ઘણી જ પ્રભાવિત કરી છે તેની દેણગીઅનોખી છે જ્યારે આપણે પૂર્વ, દક્ષિણ અને ઉત્તરના અતર્માનમનો સાક્ષાત્કાર કરવા પ્રયત્ન કરીશું તો આપણને ચલચિત્રની માફક જૈનાચાર્યોની ઝાંખી દૃષ્ટિગોચર થશે કે જેનો પ્રભાવ આજ સુધી ભારતની કળા અને માનવના માનસ પર અમુણ્ણ તેમ જ વ્યાપક રૂપે પડેલો છે

ભગવાન મહાવીરથી ૧૭૦ વર્ષ પછી ઉત્પન્ન થનાર મહાન આચાર્ય ભદ્રબાહુને કોણ જૂવી શકે, કે જેમણે પોતાના યોગબળથી ભવિષ્યને જાણીને મગધની જનતા અને મમ્નાટ ચદ્રગુપ્તને બાગ વરસના દુષ્કાળનો સંકેત

કર્યો હતો. સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત તેમની સાથે દક્ષિણુયાત્રામાં ગયા, લિલ્લુ બન્યા અને અંતમાં જૈનવિધિ અનુસાર ગમાધિકરણ કરીને કૃતકૃત્ય થઈ ગયા એ બધું તેમના જ ઉપદેશનું ફળ હતું.

આચાર્ય ભદ્રબાહુના દક્ષિણ-પ્રવાસનાં પરિણામ ઘણાં જ દરગામી, સ્થાયી પ્રભાવ પાડનારા અને અનોખાં સિદ્ધ થયાં. આ પ્રવાસના પરિણામે મગધનો જૈન સ્થળે ભાગોમાં વહેચાઈ ગયો. તેનું દુષ્પરિણામ દિગમ્બર શ્વેતામ્બરના સપ્રદાયોના ભેદરૂપે પ્રગટ થયું. પરંતુ ખીલું મહત્ત્વનું ગુફળ એ આવ્યું કે તેમણે દક્ષિણના (કલત્ર, હોયસેલ, ગંગા આદિ) રાજવંશો પર પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે જૈન ધર્મ અને અહિંસાનો જે પ્રભાવ અકિત કર્યો, તે આર્યો અને દ્રવિડોની એકતાનું કારણ બન્યો. મહાન શ્રુતધર આચાર્ય ભદ્રબાહુ પૂર્વ અને ઉત્તરના મધુર સંમેલનની પ્રથમ કડી હતા.

આર્ય મહાગિરિ અને આર્ય સુહસ્તીના શિષ્ય ગુણ-સુદરે સમ્રાટ સમ્પ્રતિની સહાયતાથી ભારતના જુદા જુદા પ્રાંતો ઉપરાંત અફઘાનિસ્તાન, ચૂનાન અને ઇરાન વગેરે એશિયાના સમસ્ત રાષ્ટ્રોમાં જૈન ધર્મનો વ્યાપક પ્રચાર કર્યો.

સૂત્રયુગના પ્રતિષ્ઠાપક ઉમાસ્વાતિ, ભારતના મહાન દાર્શનિક સિદ્ધસેન દિવાકરે જૈન તર્કશાસ્ત્રનું વ્યવસ્થિત રૂપ પ્રદાન કર્યું અને આચાર્ય કુન્દકુન્દે આધ્યાત્મિક ગ્રંથોની રચના કરીને તથા સ્વામી સમન્તભદ્રે તર્કશાસ્ત્રની પ્રતિષ્ઠા કરીને જૈન સાહિત્યને સમૃદ્ધ બનાવ્યું.

જ્યારે આપણે વિક્રમની પહેલી સહસ્રાબ્દી પર દ્રષ્ટિ કે દીએ છીએ તો આપણને જેઓએ સાહિત્યના વિવિધ પ્રધાને પુષ્ટ કરવામાં પ્રશસનીય પ્રયાસ કર્યો હોય એવી અનેક વિભૂતિઓના એકાએક દર્શન થાય છે દેવર્ધિગણી ક્ષમાશ્રમણ, જિનભદ્રગણી ક્ષમાશ્રમણ, અભનદેવ, હરિભદ્ર ગીલાક, ધનેશ્વરચૂડિ, કલિકાચાર્ય, જિનદાસ મહત્તર આદિ અને બીજી સહસ્રાબ્દીના કલિકાલમવર હેમચંદ્રાચાર્ય, વાદી દેવસૂરિ, યશોવિજય આદિ તે આચર્યો છે કે જેઓએ ધાર્મિક, રાજનૈતિક, સાહિત્યિક તથા આધ્યાત્મિક વિચારોથી દેશને સપન્ન બનાવ્યો તે બીજી બાબુ આચાર્ય ગણધર ભૂતવલી, પુષ્પદત્ત, કુન્દકુન્દ, પૂજ્યપાદ, પાતકેમરી, અકલક, વિદ્યાનદી, મિદ્ધાત ચંડવર્તી, નેમિચંદ્ર, જિનસેન, અનન્ત વીર્ય, પ્રભાચંદ્ર વગેરે પણ છે કે જેઓએ દક્ષિણ અને ઉત્તરને પોતાની પ્રતિભાથી પ્રભાવિત કર્યા છે

ભારતના નિર્માણમાં જોન આચાર્યોનો ફાળો જો કે મુખ્યત્વે કગીને આધ્યાત્મિક રહ્યો છે, તો પણ ગુજરાતનું સામ્રાજ્ય, કુમારપાળને અહિંમાની દીક્ષા તથા દક્ષિણમાં વિજયનગરની રાજ્ય-અવસ્થામાં અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા, તથા બિહાર અને મથુરા પ્રદેશોમાં અહિંસક વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવામાં પણ આ જ આચાર્યોનો ફાળો રહ્યો છે

જ્યાં સુધી ભારતવર્ષમાં અહિંસા તથા શુદ્ધતા, નિરામિય ભોજન દુર્યમનો પ્રત્યે ઘૃણા, મધપાન તથા ચારિત્ર્યક નિર્બંધતાની વિરુદ્ધ જે તામુદાયિક ભાવના જોવામાં આવે છે, તેની પાછળ જોનાચાર્યોનો પ્રમળ હાથ રહ્યો છે

જૈનાચાર્યોએ તથા જૈનસાધુઓએ અહિંસા, તપ, ત્યાગની કસોટી પર જે ઉજ્જવળ સ્વરૂપ વિશ્વની સમક્ષ રજૂ કર્યું છે તે આજે પણ ભારત માટે ગૌરવની વસ્તુ છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં અહિંસક ભાવનાને જે ઉલ્લેખનીય પ્રશ્રય મળ્યો છે તે જૈનાચાર્યોનું જ પ્રદાન છે. તેનું ફળ અનેકરૂપે આપણા કામમાં આવ્યું છે. સ્વામી દયાનંદે વેદોને જે અહિંસાપરક અર્થે કર્યો અને મહાત્મા ગાંધીજીએ જે અહિંસા-નીતિ અપનાવી તેની પાછળ સૌરાષ્ટ્રનું અહિંસામય વાતાવરણ જ કારણરૂપે ઊભું છે. ‘ગાંધીજી’ને તો જૈન સંત ‘જેઘરજી સ્વામી’એ વિદાયત જતાં પહેલાં મધ, માંસ અને પરસ્ત્રીગમનના ત્યાગની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી હતી. ‘કવિ રાયચંદલાઈ’એ તેમને પૂર્ણ અહિંસક બનાવી દીધા.

આજે સમસ્ત સંસાર અહિંસા તરફ આગળ વધવાનું વિચારી રહ્યો છે, તે ખુશી થવાની વાત છે. પરંતુ જૈનસ ઘે હિંસાથી ભરેલી પાછલી શતાબ્દીઓમાં અહિંસાની જે દિવ્ય જ્યોતિ ઝળહળતી રાખી છે તે તેનું ભારતને વિશ્વને અને સમસ્ત માનવતાને સૌથી મોટું પ્રદાન છે.

રાજ્યોનો ફાળો :

ભારતીય ઇતિહાસનું ઊંડું અવગાહન કરનાર કેટલાક વિકાસોનો મત છે કે બ્રહ્મવિદ્યા અથવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ક્ષત્રિયોથી પ્રારંભ થઈને બ્રાહ્મણો સુધી પહોંચી ગયું. જૈન ઇતિહાસ આ મતની પુષ્ટિ કરે છે. જૈન ઇતિહાસની હકી-

હતો તેનું અર્થઘટન કરે છે ઋષભદેવથી માડીને મહાવીર
મુખી ચોવીસેય તીર્થ કરોનો જન્મ રાજવ શોમા જ થયો
હતો પ્રત્યેક તીર્થ કરના કાળમા અનેકાનેક જૈનરાજ પણ
થયા ચક્રવર્તી પણ વયા, જેઓએ જૈનેન્દ્રીય દીક્ષા ધારણ
કરી અને જૈનધર્મના પ્રસાર અને પ્રચારમા મહત્વનો ફાળો
આપ્યો આ બધાનો ઇતિહાસ આજે મળતો નથી તોપણ
ભગવાન મહાવીરના સમકાલીન અને તેમના પછીના ચોડા
રાજાઓ જેમણે જૈનધર્મના પ્રભાવ-વૃદ્ધિમા ફાળો આપી
પોતાને ધન્ય બનાવ્યા હોય-એવા રાજાઓનો ઉલ્લેખ
હવે અનુચિત નહિ ગણાય

ચેટક તથા અન્ય રાજાઓ

રાજા ચેટક ભગવાનના પ્રથમ શ્રમણોપાસક હતા
તેઓ વૈશાલીના અત્યંત પ્રભાવશાળી રાજા વીર હતા તેમણે
પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હું મારી કન્યાઓને જૈન સિવાય
બીજા કોઈને આપીશ નહિ નીતિની પ્રતિષ્ઠા અને શઙ્ખા
ગતની રક્ષાને માટે ચેટકને એકવાર મગધરાજ કૃષ્ણકની
સાથે બીયણ મંત્રામ જેલવો પડ્યો હતો

મિન્ધુ-નીવીરના ઉદયન, અવ તીના પ્રયોત, કૌશામ્બીના
શતાતીક, ચમ્પાના દધિનાહન, અને મગધના ત્રેણિક રાજા
ચેટકના જમાઈઓ હતા એ બધા રાજાઓ જૈનધર્મના
અનુયાયી હતા રાજા ઉદયને તો ભાવાન પાસેથી દીક્ષા
પણ લીધી હતી

શ્રેણિક અને કૃણિક :

ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ મગધના અધિપતિ ગિર્યસાર. જૈન સાહિત્યમાં શ્રેણિકના નામથી પણ પ્રસિદ્ધ છે. તેમની ગાથાઓ જૈન સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ છે. શ્રેણિકના પુત્ર સમ્રાટ કૃણિક પણ ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. કૃણિકના પુત્ર ઉદયને પણ જૈન ધર્મનું શરણ ગ્રહ્યું હતું.

કાશી-કૌશલ્યના અઢાર લિંગીવી અને મધ્વી રાજ-રાજાઓએ ભગવાન મહાવીરનો નિર્વાણ-મહોત્સવ ઉજવ્યો હતો. એથી એમ માલૂમ પડે છે કે બધા રાજાઓ જૈન-ધર્મથી પ્રભાવિત હતા.

મૌર્યસમ્રાટ ચન્દ્રગુપ્ત :

ચન્દ્રગુપ્ત જૈનધર્મના અનુયાયી હતા. ભદ્રબાહુ સ્વામી આગળ મુનિ-દીક્ષા અંગીકાર કરીને તે મૈસૂર (દક્ષિણ) ગયા. તેમણે શ્રમણ બેલાગોલની ગુફામાં આત્મ-સાધના કરી તેના મંત્રી ચાણક્ય પણ જૈનધર્મી હતા અને જૈન શ્રાવક ગણીના પુત્ર હતા.

સમ્રાટ અશોક

અશોક ચન્દ્રગુપ્તના પુત્ર હતા. તેમણે અહિંસાની જે સેવા કરી છે તે પ્રસિદ્ધ છે. ‘અહીં દ્રુઇય ઓફ અશોક’ નામના પુસ્તકમાં જણાવ્યા મુજબ અશોકે અહિંસાવિષયક જે નિયમો પ્રચારિત કર્યા હતા તે બૌદ્ધોના કરતાં જૈનોની સાથે વધારે મેળ ખાતા હતા. પશુ-પક્ષીઓને ન મારવાં, નકામાં જંગલોને ન કાપવાં તથા વિશિષ્ટ તિથિઓ તથા

પવના દિવસોમા જીવહિંઆ જાધ નાખવી વગેરેના આદેશ
જૈનધર્મને મળતા આવે છે

સમ્રાટ સ પ્રતિ

સમ્રતિ અશોકના પુત્ર હતા તે એકવાર યુદ્ધમા
વિજય પ્રાપ્ત કરી ખુશખુશાલ થતા માતાની પાસે
પહોચ્યા જઈને વદન કર્યું તેમણે જોયું કે માતાના
મુખ ઉપર પ્રસન્નતાને બદલે આખમા આસુ છે કારણ
પૃષ્ઠતા માતાએ જણાવ્યું- નરમહાર કરીને પ્રાપ્ત ઝરવામા
આવેલો વિજય સાચો વિજય નથી માયો વિજય-સાચી
શાંતિ અહિંસા દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે વગેરે ઉપદેશ
સાળાળીને સમ્રતિએ પ્રખ્યાત જૈન મુનિ આર્ય મુહન્તી
પાસેથી જૈનધર્મ અગીઠાર કર્યો સમ્રાટ સમ્રતિએ અનાય
દેશોમા જૈનધર્મા પ્રચારના ઉદ્દેશથી જૈનધર્મના આરાધકા
માટે ધર્મસ્થાનોની યવસ્થા કરાવી હતી અનાય પ્રજાના
ઉત્થાનને માટે સમ્રતિએ મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કર્યું છે તેણે
ધર્મપ્રચારકોને મોકલીને જૈનધર્મની શિક્ષાઓનો ફેલાવો
કર્યો હતો અને વિઠાનોનો એવો અભિપ્રાય છે કે આજે
જે શિલાલેખો અગોકના નામથી પ્રસિદ્ધ છે તે કદાચ
સમ્રતિના લખાવરાવેલા હોય એવો અભાવ છે

કલિંગ ચક્રવર્તી ખારવેલ

ઈસવી સનની પૂર્વે બીજી શતાબ્દીમા રાજા ખારવેલ
ચર્ચિત થયો એ યુગની રાજનીતિમા ખારવેલ સૌથી મહત્વની
વ્યક્તિ હતા એમના સમયમા જૈનધર્મનો ખૂબ જ ઉત્કર્ષ
વયો તેમના પ્રયામથી જૈન સાધુઓ તથા જૈન વિઠાનોનું

એક મહાસંમેલન થયું. જૈન સઘે તેમને મહાવિજયી ખેમરાજ તથા લિક્ષુરાજ અને ધર્મરાજની પદવી પણ પ્રદાન કરી. જૈનધર્મ પ્રત્યેની કરવામાં આવેલી ખારવેલની સેવાઓ બહુમૂલ્ય છે. તે અત્યંત પ્રતાપી રાજા થયા છે.

કલચૂરી અને કલબ્રવંશી રાજા :

કલચૂરી રાજવંશ મધ્યપ્રાંતનો સૌથી મોટો રાજવંશ હતો. આઠમી-નવમી શતાબ્દીમાં તેનો પ્રબળ પ્રતાપ ચમકી રહ્યો હતો. આ વંશના રાજાઓ જૈનધર્મના કટ્ટર અનુયાયી હતા. ત્રિપુરી એમની રાજધાની હતી. પ્રો. સ્વામી આયંગરનું કથન છે કે એમના વંશજો આજ પણ જૈન કલાકારના નામથી નાગપુરની આસપાસના પ્રદેશમાં મોજૂદ છે.

હોયસેલ વંશી રાજા :

હોયસેલ વંશના અનેક રાજા-મહારાજા, અમાત્ય તથા સેનાપતિઓ જૈનધર્મના અનુયાયી હતા. સુદત્તમુનિ આ વંશના રાજગુરુ હતા. પહેલાં તે ચાલુક્યોના માંડલિક હતા પણ ૧૧૧૬માં તેઓએ સ્વતંત્ર રાજ્યની સ્થાપના કરી હતી.

ગંગવંશી રાજા :

ઈશુખ્રિસ્તના બીજા સૈકામાં ગંગ રાજાઓએ દક્ષિણ પ્રદેશમાં પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું ૧૧મા સૈકા સુધી તેઓ વિસ્તૃત ભૂખંડ પર શાસન કરતા રહ્યા. આ બધા રાજા પરમ જૈન હતા. આ વંશના પ્રથમ રાજા માધવ

હતા તેમને કોગણીવર્મા પણ કહે છે તે જૈનાચાર્ય
સિંહનન્દીના ગિરિ હતા એમના મમયમા જૈનધર્મ રાજધર્મ
બની ગયો હતો. આ વશનો દુર્વિનીત રાજા પ્રસિદ્ધ
વૈનાકગણ જૈનાચાર્ય પૂજ્યપાદનો શિષ્ય હતો. એ જીન
રાજા મારસિંહે અનેક રાજાઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને
અશ્વધર્મ પૂર્વક રાજ્ય કરીને અતમા શિક્ષુપદ અહણ કર્યું હતું.

જૈનાચાર્ય અજિતમેનના પાદમૂલમા મમાધિ મરણ-
પૂર્વક આયુષ્ય પૂર્ણ કર્યું શિલાલેખના આધાર પ્રમાણે
તેમનું મૃત્યુ ઈ સ ૬૬૫મા થયું.

આ વશની મહિલાઓ પણ જિનેન્દ્રદેવની મહાન
ઉપામિકાઓ હતી રાજા મારસિંહ જીનના મુયોગ્ય મંત્રી
આમુણ્ડરાય હતા મારસિંહના પુત્ર રાજમહાના તે પ્રધાન
મંત્રી અને સેનાપતિ યથા તે દે જૈન ધર્માનુયાયી હતા
સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી નેમિચંદ્ર આમુણ્ડરાયના ધર્મગુરુ હતા
કનકી ભાયામા લખાયેલું 'ત્રિપિઠિ લક્ષણ' મહાપુરાણ તેમની
પ્રસિદ્ધ રચના છે આ જ આમુણ્ડરાયે શ્રમણ બેલગોલામા
આહુબતી સ્વામીની લખ્ય તેમજ વિશાળ મૂર્તિ એ
પહાડમાથી કોતરાવી છે ૫૬ ફૂટ ઊંચી એ મૂર્તિ ભારત
વપની જોવાલાયક વસ્તુઓમા અન્યતમ છે.

ગાળા ગિરિકોટિ

દક્ષિણ ભારતમા કુચીના રાજા શિવકોટિએ પ્રમિદ્ધ
આચાર્ય સમતત્ત્વના ડી જૈનધર્મ અગીકાર કર્યો.
અને તેના પ્રચારમા જો આપ્યો.

રાજા આયને :

જ્વાલિયરના રાજા આયને એ સિદ્ધસેનના પ્રસિદ્ધ જૈનધર્મની પ્રશંસનીય સેવા કરી છે. માંસાહાર, શિકાર આદિ હિંસક પ્રવૃત્તિઓની નિષેધ આજ્ઞા ઘોષિત કરીને અહિંસાની તેમણે પ્રતિષ્ઠા કરી. કુમારપાળનો ઇતિહાસ તો પ્રકાશમાં આવી ચૂક્યો છે ગૂજરાતની સંસ્કૃતિમાં જૈનત્વની જે ઝલક આજે પણ દેખાય છે, તેનું ઘણુંખરું શ્રેય આચાર્ય હેમચંદ્ર તથા તેના પ્રિય શિષ્ય કુમારપાળને જાય છે. કુમારપાળને ‘પરમાર્હત’નું જે પદ પ્રાપ્ત થયું તેમાં જરા પણ અનૌચિત્ય નથી.

રાષ્ટ્રકૂટવંશી રાજા અને અમોઘવર્ષ :

રાષ્ટ્રકૂટવંશી રાજા પણ પોતાના સમયના એક પ્રતાપી રાજા હતા અને જૈનધર્મના પરમ લક્ષ્મી અને અનુયાયી હતા તેમના રાજ્યકાળમાં જૈનધર્મનો ખૂબ અભ્યુદય થયો.

આ રાજાઓમાં પણ અમોઘવર્ષ રાજા વિશેષરૂપે ઉલ્લેખનીય છે તે જૈનાચાર્ય જિનસેનના શિષ્ય હતા. તેમના શાસનમાં જૈનધર્મ ખૂબ કૂલ્યેકૂલ્યો અમોઘવર્ષ એક વિદ્વાન રાજા હતા. તેમણે પ્રશ્નોત્તરરત્નમાલિકા ગ્રંથની રચના કરી છે અંગ, બગ, મગધ, માલવા, ચિત્રકૂટ અને ખેડિના રાજા અમોઘવર્ષની સેવામાં રહેતા હતા. ગૂજરાત સહિત દક્ષિણદેશ ઉપર તેમનું શામન હતું. અતિમ સમયમાં રાજપાટ છોડીને તે મુનિ બની ગયા હતા.

અમોઘવર્ષના પુત્ર અકાલવર્ષ અને અકાલવર્ષના

પુનઃ ગળ ઈંડ પણ જૈનધર્મના દૃઢ અનુયાયી હતા. ઈંડે પણ મુનિ-દીક્ષા અગીકાર કરી હતી.

વનગજ આવડો અને ચાલુક્ય રાજા

ગૂજરાતમાં વિવિધ પ્રખ્યાત વરોના રાજા વનરાજ ગીવગુણસુરિના શિષ્ય હતા. એના પછી આવેલા ચાલુક્ય વંશી રાજા પણ જૈનધર્મના પાકા અનુયાયી હતા.

સિદ્ધરાજ જયસિંહ

સિદ્ધરાજ જયસિંહે જો કે વિધિપુર નગ જૈનધર્મ અગીકાર કર્યો ન હતો, પરંતુ જૈનધર્મ ત્યે તેને ગંડો અનુરાગ હતો, પ્રેમ હતો. આચાર્ય હેમચંદ્રવી તે બહુ જ પ્રભાવિત હતા. તેમની જ વિનંતિથી આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે “સિદ્ધ હેમ ગણાનુશાસન” વ્યાકરણની રચના કરી હતી.

ગૂજરાતના રાજા ગૂવરાજ પણ જૈનધર્મના અનુરાગી હતા.

મંત્રી અને સેનાપતિ

ભારતમાં મંત્રીત્વ અને સેનાપતિત્વનું કાય જો કુશળતા અને મુજબુજની માટે જૈન શ્રાવણોએ કયુ તે ઇતિહાસના ઉચ્ચત્ત્વળ પાનાઓનું મજન કરે. એવું છે જન મંત્રી અને સેનાપતિ એટલી મહત્ત્વામાં થઈ ચૂક્યા છે કે તેની ગણતરી કરી પણ શક્ય નથી જન મંત્રીઓમાં વન્નુપાલ અને તેજપાલનું નામ ઇતિહાસની અમૂલ્ય મંપત્તિ છે. કદાચ વિશ્વમાં પણ તે એના મંત્રી થઈ ગયા.

છે કે જેનો જોટો જડતો નથી. બને લાઈ વાઘેલા વંશના રાજા વીરધવલના મંત્રીઓ હતા. રાજનીતિના પંડિત અને જૈનધર્મના અનન્ય ભક્ત હોવા છતાંયે ખીજા બધા ધર્મો પ્રત્યે પણ તેઓ ઉદાર હતા. તેઓની ઉદારતા, વિસ્મયજનક દાન, વીરતા અને ધર્મનિષ્ઠાનો વિસ્તારભયથી અહીં ઉલ્લેખ કરી શકાય તેમ નથી.

મેવાડના મહારાણા પ્રતાપસિંહના પ્રધાનમંત્રી ભામાશાહ જૈનથી કેાણુ પરિચિત નથી ?

જયપુર રાજ્યનું મંત્રીપદ લાંબા વખત સુધી જૈનોએ જ સુશોભિત કર્યું હતું. અજમેરના રાજા વિજયસિંહના સેનાપતિ ધનરાજ સિંઘવી જૈન હતા. ગુજરાતના સોલંકી રાજા ભીમદેવના સેનાપતિ આણુ જૈન વીર હતા.

રાજસ્થાનના અનેક રાજ્યોની સ્થાપનામાં જૈનવીરોનો ઉલ્લેખનીય હાથ રહ્યો છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે પોતાની પ્રમાણિકતા અને રાજનૈતિક કુશળતાને કારણે જૈનોએ રાજનીતિના ક્ષેત્રમાં પણ ઘણું જ કિંમતી કાર્ય કર્યું છે અને સાથે વીરસંઘને પ્રભાવશાળી બનાવવામાં બહુ જ મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે.

જૈનસંઘનો પ્રસાર :

જૈનધર્મ ભારતનો ઐતિહાસિક ધર્મ છે. લગવાન ઋષભદેવથી માંડીને આજસુધી તેની અશ્રુણુ પરંપરા ચાલી આવી છે. જૈનધર્મ આત્મધર્મ છે. તે હંમેશાં આત્મદમન, ઇન્દ્રિયસંયમ, વૈચારિક સમન્વયને આધારભૂત માનીને જ

આગળ વધ્યો છે વિકાસ પામ્યો છે તેણે પ્રચારના કારા
આડખર પર કદી વિશ્વાસ રાખ્યો નથી પોતાના મતબ્યોના
પ્રચારને નિમિત્તે તેણે કુટિલતા તથા સઘર્ષવૃત્તિનો કદી
આશ્રય લીધો નથી કે તેને પ્રોત્સાહન આપ્યું નથી

જૈનધર્મ આત્મવિજેતાઓનો ધર્મ છે તેનો પ્રભાવ
આત્મવિશ્વાસી લોકો ઉપર જ પડે છે નિરતર યુગયુગથી
જૈનધર્મ પર શ્રદ્ધા રાખનારાઓની સખ્યા વધતી ઘટતી
રહી છે પરંતુ જૈનધર્મની સરિતા કદી સુકાર્ધ ગર્ધ નથી,
તે હંમેશા માનવજાતિને શાંતિનો સંદેશ આપતી રહી છે
જનતા પર અને રાજાઓ પર જૈનધર્મની બહુ જ મોટી
અસર રહી છે

ભારતના મોટા મોટા સમ્રાટ જૈનધર્મના ધ્વજની
છાયામાં આત્મનિરીક્ષણનો પાઠ પઢતા રહ્યા છે સ્વયં ભગવાન
મહાવીરના વખતમાં પણ જૈનધર્મ મગધનો રાજ્યધર્મ
હતો તાત્કાલિક ભારતના ૧૬ મુખ્ય રાજ્યોમાં જૈનધર્મ
બહુ જ તેજસ્વી રહ્યો હતો ભગવાન મહાવીરના મામાની
પાત્ર પુત્રીઓએ પણ પાત્ર રાજાઓને જૈનધર્મની દીક્ષા
આપી હતી જો કે મહારાજ ચેટકને સાત પુત્રીઓ હતી
પરંતુ તેમાંથી બે તો પ્રહસ્યારિણી જ રહી હતી કંમશ
આ પાત્રેમાંથી પ્રભાવતીએ સિન્ધુ-સૌવીરના સમ્રાટ
ઉદયનને, શિવાએ અવન્તીપતિ ચંડ પ્રધોતને, ચેલણાએ
મગધના અધિપતિ શ્રેણિકને, મૃગાવતીએ વત્સપતિ શતા
નીકને અને પદ્માવતીએ અગદેશના અધિપતિ દધિવાહનને
જૈનધર્મ તરફ વાળ્યા હતા

એ વખતના રાજાઓ અને રાજકુમારો, રાણીઓ તથા રાજકુમારીઓ પર શ્રમણ લગવાન મહાવીરનો એટલો પ્રભાવ હતો કે કેટલાયે રાજપુત્રો અને રાજપુત્રીઓએ સાધુ-ધર્મની દીક્ષા પણ ગ્રહણ કરી હતી. તે જૈનધર્મનો સુવર્ણયુગ હતો. ચારે તરફ જૈનધર્મને રાજ્યનો આશ્રય સંપૂર્ણ રીતે મળતો હતો. પરંતુ જૈનધર્મ આચારનો ધર્મ છે તેને રાજ્યાશ્રય તેમજ વ્યક્તિના આશ્રયની કોઈ તાલાવેલી નથી એ વખતે જો અનુકૂળ વાતાવરણનો લાભ લઈને જૈનધર્મને રાજ્યકક્ષાએ વૈધાનિક રૂપ આપવામાં આવ્યું હોત અને તેને પ્રચારોન્મુખ બનાવવામાં આવ્યો હોત તો તે હજીયે ઘણો વધારે વિસ્તાર પામત.

પણ જૈનધર્મ લોકૈષણ અને લોકસંગ્રહ વૃત્તિને ધાર્મિકતા માટે અનિવાર્ય શરત નથી માનતો. છતાં પણ જૈનધર્મનો પ્રચાર અને પ્રભાવ વધ્યો. ત્યારબાદ સૌથી પહેલું તુકસાન જૈનધર્મ ચેટક અને કોણિક રાજા વચ્ચે થયેલા વૈશાલી-ચુદ્ધથી થયું. કોણિક વિજેતા બન્યા છતાં પણ જૈનોનો ગ્લાનિ-પાત્ર બની ગયો અને છેવટમાં તે ખૌદ્ધ બની ગયો.

શતાબ્દી પછી જૈનધર્મનું વર્ચસ્વ શુપ્તવંશના રાજ્ય-કાળમાં વધ્યું મહારાજા અશોકના પુત્ર સમ્પ્રતિએ તો ગુરુ ગુણસુંદરની આજ્ઞા લઈને જૈનધર્મને વિશ્વમાં વિરતૃત કરવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, પણ સમ્પ્રતિના પછી જૈન-ધર્મના ફેલાવાની-પ્રચારની પરપરા ચાલી ન શકી. એ વખતે જૈનધર્મ ઇરાન, અફઘાનિસ્તાન, અને ગ્રીસ વગેરે

મમત્ર દેશોમા ફેલાયો. એટલુ જ નહિ જૈનવર્મે ત્રીમના મહાન ચિતક પાઠ્યાગોરસને આહુત વર્મની દીક્ષા આપી આજ પણ દુનિયામા પાઠ્યાગોરિયન લોકોની કમી નથી તેઓના મિદ્ધાન્ત, તેઓની માન્યતાઓ જનવમથી અનુપ્રાપ્તિત થયેલી છે દ્વિગમ્બર પટ્ટાવનીઓમા તે પિહિતાશ્રવ (પાઠ્યાગોરસ) નામના સતનો ઉત્ત્વેખ મળે છે

ભગવાન મહાવીરથી વીસ વરમ પહેલા પાઠ્યાગોરમ ભારતમા આપ્યા હતા અને તેમણે ભગવાન પાશ્વનાથના માધુઓ પાસેથી જૈન દીક્ષા ગ્રહણ કરીને ત્રીસમા જન-ધર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો.

તત્ત્વ અને સિદ્ધાંતની દૃષ્ટિથી જૈનધર્મ આજ વિશ્વ વ્યાપી બનતો જન છે, કારણ કે વિશ્વમા સામાજિક, સૈદ્ધાન્તિક અને રાજનૈતિક નેતા-ગણ અહિંસાને જ મવશ્રેષ્ઠ સિદ્ધાંત કહે ત્રીજાદે છે આજ યુદ્ધની વિરુદ્ધ શાન્તિવાદીઓનો મોરચો ભગવાન મહાવીરના એ કથનની અનુસાર નિર્માણ થઈ રહ્યો છે જેમા તેમણે કહ્યું હતું કે

“મા હળો મા હળો”

(‘હિંસા ન કરો હિંના ન કરો’ની ઉપદેશ દેવાની પણ પ્રેરણા આપી હતી)

જૈનધર્મ એક વિચારાધારા છે જે સામાજિક નિયમો અને વ્યાવહારિક મનોધોનુ પગલિત ન કરવુ એ ધર્મને માટે બીનજરૂરી સમજે છે

જૈનધર્મ ન તો કોઈની ભાષા બદલવા માગે છે ન

કોઈની વિવાહ-લગ્ન પદ્ધતિમાં હસ્તક્ષેપ કરવા માગે છે અને ન રાજ્ય તથા ભૌતિક સમૃદ્ધિ પર તેણે કદી વિશ્વાસ રાખ્યો છે. તે તો માનવતાની જાગૃતિ વિકારોત્તુ નિયંત્રણ અને આત્મદર્શનનો સંદેશો વિશ્વમાં ફેલાવવા ઇચ્છે છે.

આ બધા સમ્રાટો પોતે જ શુદ્ધ આચરણવાળા હતા. તેઓના શાસનકાળમાં નિરપરાધ નિર્દોષ પ્રાણીઓની હત્યા બંધ રહી હતી. લોકો સુખી અને સમૃદ્ધિશાળી હતા. સૌ પોતપોતાનાં નિયત કાર્યો કરતા હતા. એકને બીજા ઇર્ષ્યા કે દ્રેષ ન હતો. ઊંચનીચના ભેદોને સ્થાન ન હતું. સૌ પુણ્યકર્મ કરવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરતા હતા. શાસકો કોઈ દિવસ કોઈના ધર્મ અથવા સામાજિક નિયમમાં કોઈ જાતની ડખલગીરી કરતા ન હતા. પ્રજાની રક્ષા વ્યવસ્થા માટે ભૂમિ કર અને જકાત કર સિવાય કોઈ કર લેતા ન હતા. તે હતું સુરાજ્ય જેને લોકો ચાહતા હતા.

દક્ષિણભારતમાં ગંગવંશીય આદિ જૈનધર્માતુચાર્યી રાજાઓએ સેંકડો વર્ષ સુધી નિષ્કલંક રાજ્ય કર્યું છે. ચામુણ્ડરાય આદિ વીરોએ પોતાની શક્તિ બતાવી છે. આજ પણ મુઝળિદ્રીમાં એ રાજવંશના ઉત્તરાધિકારી વિદ્યમાન છે.

ભાગ્તીય સર્કૃતિમા અહિંસા

“માતેવ સર્વભૂતાનામહિંસા હિતકારિણી”

ભેદજ્ઞાનપૂર્વક અભેદ આચરણુ એ જ અહિંસા છે જ્યાં સુધી સમસ્ત પ્રાણીઓમા અભેદ દષ્ટિ રાખીને વર્તવામા આવતું નથી ત્યાં સુધી અહિંસાનું આચરણુ નથી વર્ત શકતું પ્રત્યેક આત્માનું સ્વરૂપ એક જ પ્રકારનું છે, એવું સમજીને જ્યાં પ્રાણીઓની માથે પોતાના જેવો મરણ સત્ય વ્યવહાર કરવો એ અહિંસાની સાધના છે કારણ કે મનુષ્ય એ મામાનિક પ્રાણી છે એટલા માટે તેના ધર્મનું અને તેની અહિંસાનું સ્વરૂપ પણ સંપૂર્ણ રીતે મામાનિક હોઈ શકે છે મનુષ્યનો વિકાસ સમાજ વિના સંભવિત નથી બીજાની સહાયતા વિના મનુષ્ય જીવી શકતો નથી એટલા માટે આચાર્ય ઉમાસ્વાતિએ “પરસ્પરોપગ્રહો જીવાનામ્” કહ્યો છે અર્થાત્ જીવોનું જીવન એકબીજાના મહકારથી જ ચાલી શકે છે તેથી ધર્મ તથા અહિંસાના આચરણમા પણ સામાજિકતાની દષ્ટિ અનિવાર્ય છે સામાજિકતાની દષ્ટિ અભેદ આચરણની પ્રેરણા આપે છે પરભેદ જ્ઞાનનું હોવું

પણ જરૂરી છે. એટલા માટે તે અલગ અલગ હોવા છતાં પણ એકરૂપ છે. પગમાં કાંટો વાગતાં જ મનની ત્રેરણાથી હાથ તુરત જ કાંટાને કાઢવા માટે તત્પર બની જાય છે. હાથોને તેમ કરવા માટે શીખવવું પડતું નથી. પગનો કાંટો કાઢતી વખતે હાથ એમ વિચાર નથી કરતો કે પગ ગંદા છે, મારાથી નીચે છે-હું એનો સ્પર્શ કેમ કરું ? કારણ કે હાથ તથા પગમાં આકૃતિની ભિન્નતા હોવા છતાં એ ચૈતન્યનું એકત્વ છે. “અથા પિણ્ડે તથા બ્રહ્માણ્ડે” અર્થાત્ જે આ શરીરમાં છે તે જ પૂરા વિશ્વમાં છે. શરીરનાં ભિન્ન આકૃતિ તથા ભિન્ન કાયવાળાં અંગ-પ્રત્યંગની પેઠે જ સમસ્ત જગતમાં અલગ અલગ પ્રાણીઓ છે. પરંતુ “એગે આચા”ના સિદ્ધાંતને અનુસરીને સમસ્ત આત્માઓ એક જ સ્વરૂપ છે. આ એકત્વ અનુભૂતિના આધાર પર અહિંસાનું પાલન કરી શકાય છે.

શરીર તથા કાર્યસંબંધી ગૌણ ઉપાધીઓના મોહમાં પડીને જ્યારે માનવ પોતાને બાંધી લે છે ત્યારે અહિંસાનો પૂર્ણ વિકાસ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. વ્યક્તિગત અને સામુદાયિક-સર્વ પ્રકારનાં બંધન અહિંસાના વિકાસને રોકવાવાળાં છે. બંધન અને સંકુચિતતાનો અહિંસા સાથે જન્મજાત વિરોધ છે. ગંગાની મુક્ત જલધારાની જેમ અહિંસાનો પ્રવાહ પણ મુક્ત અને વ્યાપક હોય છે. અહિંસા, કુટુંબ, પ્રાંત, ભાષા, પંથ, સંપ્રદાય તથા કથિત ધર્મના ખાડામાં બંધ કરી દેવામાં આવે તો તેની પણ એ જ સ્થિતિ થશે, જે સ્થિતિ ગંગાના શુદ્ધ જળને

કોઈ ખાડામાં બંધ કરી દેવાથી થાય છે સમદાયવાદના ઘેરામાં બંધ કરી દેવાથી અહિંસાએ અનેક વિકૃતિઓ પેદા કરી-તેમાંથી કાયરતા જન્મીને પોષણ પામી અને ‘ધર્મ’ જોખમમાં છે’ એવી ઘોષણા કરીને હિંસાને પ્રોત્સાહન આપ્યું એટલા માટે અહિંસાના પાલન અને પ્રચાર માટે તેને બધા જ બહારના બંધનથી મુક્ત રાખવી પડશે.

માણસે પોતાની સગવડ માટે ભાઈ-બહેન, પતિ-પત્ની, મા-બાપ વગેરે સંબંધો જિલા કર્યા આ સંબંધોનો ઉપયોગ જો માનવતાના વિકાસમાં કરવામાં આવે તો તો ઠીક છે પરંતુ આ જ સંબંધોને સાકડા વર્તુળનું રૂપ આપવામાં આવે અને આ સંબંધોને કારણે સમાજ સાથે ક્રેપ કરવામાં આવે તો અહિંસાનો વિકાસ થઈ શકશે નહિ એ જ રીતે મમાજમાં સગવડ માટે વર્ગો બનાવવામાં આવ્યા, તથા વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિથી પૃથ્વી ઉપર સીમા-રેખાઓ આકવામાં આવી પણ આ બંધાનો ઉપયોગ ફેવળ વ્યવસ્થા અને સગવડ માટે છે જો આ મૌલિક ઉદ્દેશને ભૂલી જવામાં આવે અને પ્રાત તથા રાખૂની સીમાઓનો મોહ ઉત્પન્ન થઈ જાય, તો એ વ્યવસ્થા જ હિંસાનું રૂપ ધારણ કરી લે છે કારણ કે સમસ્ત વિશ્વના મનુષ્યોમાં એક જ સ્વરૂપવાળો આત્મા વસે છે આ વિચાર જ્યાં સુધી કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી ભાષા, પ્રાત, અથવા રાખૂના નામે સંકીર્ણતાને આશ્રય મળશે નહિ.

ભાષાના નામે મનના ટુકડા કરી લેવા એ તો સાવ અણસમજ છે મૂળર્તા છે, કારણ ભાષા ભાષાને વ્યવસ્થા

કરવાનું એક સાધન માત્ર છે. જો એ સાધનોનો દુરુપયોગ કરવામાં આવશે તો તેનું પરિણામ હિંસાના રૂપે જ પ્રગટ થશે. એ જ રીતે સંપ્રદાયો અને પંથોએ પણ અહિંસાને નામે સંકુચિત મત-વાદોને આશ્રય આપવાને કારણે હિંસાને જ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. જે આત્મસાધનાનો લિંગલિંગ પ્રકાર માત્ર હતી તે ધાર્મિક પરંપરાઓ જ જો માનવીને માનવીથી જુદો પાડવાનું સાધન બની જશે તો અહિંસાના વિકાસનો ઇતિહાસ આગળ કેવી રીતે વધી શકશે ? મારો આશય એટલો જ છે કે માનવ સમાજની વચ્ચે ભેદની દીવાલ ઊભી કરવી તે સર્વાધિક હિંસાનું કાર્ય છે. એટલા માટે અહિંસાનું પહેલું રૂપ એ જ હોઈ શકે કે આ જાતના જડતાપૂર્ણ ભેદોને નષ્ટ કરવામાં આવે.

આ ભેદની દીવાલ મનુષ્યે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાને માટે ઊભી કરી છે. નહિ તો સમાજમાં કામોની ઉચિત વહેંચણી બહુ જ સારી રીતે કરવામાં આવી હતી. સમાજની આવશ્યકતા મુજબ કેટલાક લોકોને જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની સાધના અને તેના પ્રચારનું કામ સોંપવામાં આવ્યું. કેટલાક લોકોને નિર્ભયોનું રક્ષણ કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું. કેટલાક લોકોને લોભાં લાકડાં ચામડાં વગેરેનો ઉપયોગ કરી જરૂરી વસ્તુઓના ઉત્પાદનનું કામ સોંપવામાં આવ્યું. અને કેટલાક લોકોને વસ્તુઓના વિનિમય કરી-વેપાર કરી એકબીજાની જરૂરિયાત પૂરી કરવાનું કામ સોંપાયું. આ રીતે એક જ શરીરનાં જુદાં જુદાં અંગો પાસેથી જેવી રીતે જુદાં જુદાં કામ લેવામાં આવે છે તેવી જ રીતે સમાજનાં જુદાં જુદાં

અ ગ બનાવી એવી વ્યવસ્થાનું નિર્માણ કરવામા આવ્યું, જેથી કરીને વિજાસના માર્ગમા કયાય મુશ્કેલી ન ઊભી થાય, પણ મનુષ્યના કુટિલ મને પોતાના સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવા માટે એક કામને ઊંચું અને બીજાને નીચું માન્યું પરિણામે જાતિ-પાતિ આદિ સંકુચિત ભાવનાઓ પેદા થઈ કોઈ કામને શ્રેષ્ઠ બતાવવું અને બીજાને હલકું બતાવવું-આ રીતે જિય-નીચપણાની કટપનાઓ ડરી પરસ્પરના વ્યવહારમા ભેદ ઉત્પન્ન કરવો એ સૌથી મોટી હિંમા છે પછી સમાજનું કોઈ પણ કામ કેમ ન હોય બધા કામ સમાન છે અને એ કામ ડરનારા બધા જ માનવી પણ સમાન છે આ જાતનો સમાનતામૂલક દૃષ્ટિકોણ જ સરલ મત્ય વ્યવહાર કરવાની પ્રેરણા આપે છે અને તે જ સાચી અહિંસાનું રૂપ છે

યુગના આરભમા ભગવાન સ્પષ્ટહેવે સમાજને ત્રણ ભાગોમા વહેંચી નાખ્યો-અસિ, મસિ, તથા કૃપિ માનવના મનમા પેદા વનારી પશુતાને-અપરાધ ભાવનાને રોકવા માટે રક્ષકહળ છે, તે ‘અસિ’ વિભાગમા આવે છે જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની માધના અને શિક્ષણનું કામ કરવાવાળા ‘મસિ’ વિભાગમા આવે છે ઉત્પાદન, વિનિમય અને વ્યાપારની જવાબદારી ઉપાડનાર કૃપિ વિભાગમા આવે છે પણ મૂળ પ્રશ્ન તો એ છે કે અહિંસાની દૃષ્ટિથી અસિ, મસિ અને કૃપિનું કામ કરનાર મનુષ્યોમા કોઈ જાતનો ભેદ નથી કોઈ જાતો નથી, કોઈ નીચો નથી, જાતિભેદ કેવળ માનવનો મ્વાય અને દુરાગ્રહ માત્ર છે

“ કમ્મુણા વંમણો હોઈ કમ્મુણા હોઈ સ્વક્તિઓ
વડ્ડમો કમ્મુણા હોઈ સુદ્દો હવઈ કમ્મુણા ॥ ”

અહિસાનો પ્રારંભ મનુષ્યથી થાય છે, જેવી રીતે શિક્ષણનો પ્રારંભ ક, ખ, ગ વગેરે મૂળાક્ષરોથી થાય છે, તેવી રીતે અહિસાની દૃષ્ટિથી મનુષ્યને જલદી સમજવામાં આવી જાય છે. કોઈપણ દુઃખથી પીડાતા મનુષ્યને જ્યારે નાનું બાળક પણ જુએ છે તો તેના આત્મામાં એક ધ્રુવરી-એક કંપ આવી જાય છે અને સમસ્ત આત્માને તે આવરી લે છે. એક સહજ સહાનુભૂતિની લાવના તેના દિલમાં ઊઠે છે. આ જે સહજ સહાનુભૂતિ છે, હૃદય છે, તે જ અહિસાનું પ્રવેશદ્વાર છે. કોઈને દુઃખી જોતાં જ તેના દુઃખને દૂર કરવાની ઇચ્છા થઈ જાય છે. મનુષ્યનો દુઃખોનો પ્રભાવ આત્મા પર બહુ જ જલદીથી પડે છે. એ વાત સાચી છે કે અહિસાનો આરંભ મનુષ્યથી થશે અને જેમ જેમ આત્માની સંવેદનશીલતા તીવ્ર-તીવ્રતર થતી જશે તેમ તેમ પ્રાણીમાત્રની આત્મૌપમ્ય સમજવાની લાવના જાગ્રત થશે અને પ્રાણીમાત્રના રક્ષણને માટે માનવી કેવળ પ્રયત્ન નહિ કરશે પરંતુ પોતાનું બલિદાન આપવા પણ તૈયાર થઈ જશે.

આ કેવી વિડંબના છે કે અહિસાનો દાવો કરનારા માનવી કીડી-મકોડીને બચાવવાનો પ્રયત્ન તો કરે છે પણ ભૂખ્યા, નાગા અને દરિદ્ર મનુષ્યોને જોઈ મનમાં કરુણાનો ભાવ નથી લાવતા. વાસ્તવિક રીતે જોતાં આ પ્રમાણે કેવળ કીડી-મકોડીને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવો તે અહિંસા નથી.

આ તો અહિંમાના રૂપમા આત્માનુ આવરણ છે જેનાથી કૃત્રિમ મતોપ થાય છે જે માણસને કીડી-મકોડીને અને છવજતુના દુષ્ક ઉપર દયા આવે છે તે માણસ દલિત, ગોપિત અને દુષ્કી માનવની રક્ષા માટે પોતાના પ્રાણ પણ અર્પણ કરી શકે છે આ પ્રમાણે અહિંસાનો છવનમા વ્યવહાર કેવી રીતે કરવો તે આપણે સમજી લેઈએ મોટા મોટા અહિંમાવાદીઓનો પોતાના નોકરની માથે જે કેટલીકવાર વ્યવહાર થાય છે તે જોઈને તો દાત તળે આગળી દબાવવી પડે છે તે લીલાતરી શાક ખાવામા તો હિંસા માને છે, પણ પોતાના આગ્નિતોને માર મારતા અચકાતો નથી એટલું જ નહિ પણ તેમની જરૂરિયાતોનું શોષણ કરવામા પોતાની ચાતુરી અને કુશળતા માને છે આ અમારી અહિંસાની વિડબના છે ક્રામ, ક્રોધ, મોહ વગેરે વિકારોને નષ્ટ કરીને માનવી-પ્રેમ, સમાનતા, શોષણનો ત્યાગ અને સમભાવની આરાધના કરવી એ જ અહિંસાનું સમ્યક્ સ્વરૂપ છે જેવી રીતે દાતો વચ્ચે છલકાઈ જવાથી આપણને દાત ઉપર ક્રોધ નથી આવતો કારણ કે આપણું મન જાગે છે કે છલકા મારી છે ને દાત પણ મારા છે એ જ રીતે માનવી માત્રની સાથે પણ આપણે પોતાપણનો ભાવ જોડી દેવો જોઈએ અને જ્યારે આ રીતે પોતાપણનો ભાવ જોડી દેવાયે ત્યારે મનના બધા જ વિકાર અને દોષ મટી જાયે, શમી જાયે એ ઉપર એ વાત કહી કે અહિંમાનુ સ્વરૂપ દેવના વ્યક્તિગત આધના મુખી જ મર્યાદિત નથી મહિમા જર્ણ

સામયિક કરવું. લજન-ફીર્તન કરવાં એ બધા વ્યક્તિગત સાધનાના તરીકા છે. જો કોઈ એમ સમજે કે આ બધાં સાધનોથી અહિંસાની સાધના પૂરી થઈ જશે તો તે કેવળ ભ્રમ છે.

અહિંસા દ્વારા જ અહિંસક જીવનની કસોટી કરી શકાય છે. અધિકમાં અધિક શોષણનાં સાધનો મેળવવા દિનરાત ઝંખના કરવી ને પ્રયત્નો કરવા, શોષણ દ્વારા વધારેમાં વધારે ધન કમાવવાની ધૂન રાખવી, એ અહિંસાની સાધનામાં સૌથી મોટી મુશ્કેલી છે, વિદ્ય છે. જે મનુષ્ય અહિંસાની સાધના ઇચ્છે છે તેણે સત્ય અને અપરિગ્રહની સાધના અનિવાર્યપણે કરવી પડશે. ડગલે પગલે તેણે એ વિચારવું પડશે કે હું સમાજ માટે કંઈ ભારરૂપ તો નથી થઈ ગયો? મારે કારણે કયાંય વિપત્તિ, દરિદ્રતા અને શોષણને પ્રોત્સાહન તો નથી મળતું? આ પ્રમાણે સંતુલિત ચિંતન કરતાં કરતાં જીવન વ્યવહાર ચલાવતા રહેવું એ અહિંસક ગ્રામી માટે આવશ્યક છે.

ધર્મની સાથે મસ્કૃતિના બોલતા સ્વર

સમૃદ્ધિ અને ધર્મ ભારતીય જનજીવનની બે વિદ્યાઓ છે. ધર્મ વ્યક્તિ-અનુલક્ષી હોવા છતાં સામાજિક પણ છે અને સમૃદ્ધિ સમૃદ્ધકૃત હોવા છતાં વ્યક્તિગત જીવનની અનુભૂતિનું કારણ છે. ધર્મ અને સમૃદ્ધિ બંને ભારતીય લોકજીવનમાં નિરંતર વહેનારી એવી મરિતાઓ છે જે મન-વચાત્મક દૃષ્ટિકોણથી અખાધડપે વહી રહી છે.

ધર્મની મગ્નેટ ચેતનાનું કેન્દ્ર જો કે વ્યક્તિ છે, છતાં પણ સામાજિક વાસ્તવિકતાઓ એનાથી અછૂતી ગ્રહી છે, એમ કહેવું અનગત થશે. ભારતની આ તાસ્વિક સમુપવૃત્તિ છે કે તેને માર્શ્વરિક મુદ્રદાયોની મારે ધર્મના દેવીપ્રમાણ રત્નો પણ પ્રાપ્ત થયા.

ભારતનું સાંસ્કૃતિક યજ્ઞાલય એટલું પુરાણ છે, કે જો વમને એવી પાત્ર આગળનો કદીએ, પ્રાચીનતર કદીએ તો તે અમંગલ નહિ વાચ. ધર્મ મગ્નેટ તત્વ છે અને સંસ્કૃતિ આકર્ષક, બંને વિશિષ્ટ ચેતનાઓને સ્પન્દિત, આકર્ષિત કરવાની ગતિ ધગવે છે. આ ગ્થિતિમાં તે બંને એકબીજાથી મનનાવિત જ ગદ્યા કરે તે નવંધા અસંભવિત છે.

ભારતની વિરાટ ધર્મમૂલક અને સંસ્કૃતિમૂલક ચેષ્ટાઓ તથા પ્રક્રિયાઓ ઉપર દૃષ્ટિપાત કરવાથી એ વાત સ્પષ્ટ નજરે તરી આવે છે કે ઘને એકબીજાની પૂરક બનીને જ ચાલતી આવી છે. એ વાત સાચી છે કે ભારતીય લોક-માનસ ચોક્કસપણે ધર્મથી અનુપ્રાણિત થતું આવ્યું છે. એટલે જ ધર્મની તાર્ત્વિક મીમાંસા જેટલી આ દેશમાં ગંભીરતાથી થતી આવી છે એટલી અન્ય દેશમાં બેવામાં આવતી નથી.

પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ધર્મ કોઈ જગાએ પાડોશી બનીને તો કોઈ જગાએ મિત્ર કે શાસક બનીને જન-ચેતનાને અનુપ્રાણિત કરતો રહ્યો છે, ત્યારે ભારતમાં તો એ જીવન બનીને રહ્યો છે. ધર્મ ભારતીય લોકમાનસનું જીવન છે તો સંસ્કૃતિ તેનો અલંકાર છે. એથી તે ધર્મનો સંપર્ક પોતે જ ઉપાદેય બનીને જીવનને અલંકૃત કરે છે. જો ભારતમાં સંસ્કૃતિ ધર્માશ્રયનો સ્વીકાર ન કરત તો સંભવ છે કે યા તો તે નિઃશેષ બની જાત અથવા દુષ્ટ દાનવોની ઐહિક લીલાઓની પાત્ર બનીને વિડંબના માત્ર રહી જાત. વસ્તુતઃ ભારતની આધ્યાત્મિક સાધનાની સજીવ પરંપરાએ જ સંસ્કૃતિને અંતર્મુખી અને ઊર્ધ્વમુખી બનાવી દીધી. એટલું જ નહિ પણ ધર્મના સંપર્કે જ સંસ્કૃતિના તત્ત્વને પુષ્ટ કર્યું. જુદાજુદા દેશની સંસ્કૃતિઓ કરતાં ભારતીય સંસ્કૃતિની એ મહાન વિશેષતા છે કે જે તેને આધ્યાત્મિક તત્ત્વો પાસેથી મળી છે, આ છે તેની નિત્ય નવીનતા-પરિસ્થિતિઓના ફેરફારની સાથે સાથે જ બાહ્ય પ્રભાવોથી

માડીને નવા રૂપે સામે આવવું તે એનો વિશિષ્ટતમ ગુણ છે આ જ તરવે તેને સજીવ રાખી છે

ભારતીય લોકજીવનને સજીવવામા ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો ખગખર હાથ રહ્યો છે આની યૌગિક પૂરકતા આપણે પ્રત્યેક ક્ષેત્રમા જોઈ શકીએ છીએ લગવાન તીર્થ કરની આગળ દેવ-દેવી વિવિધ નૃત્યાદિનું આયોજન કરે છે પ્રભુને વદન નિમિત્ત નરનારીનું વ્યવસ્થિત સરઘસ, શાનદાર આયોજન, રાજ-મહારાજાઓની મવારીઓ, સમવેત સ્વરપૂર્ણ સામુદાયિક કલાત્મક રચનાઓ વગેરે સાંસ્કૃતિક સ્ફુરણો આ જ છે જે ધર્મના આશ્રયમા જ ફૂલીફળી અને વિકસિત બની

સંસ્કૃતિ અને ધર્મની આ યૌગિક પરપરાઓ મધ્ય યુગમા ખૂબ વિકાસ પામી એ યુગ ઉપર નજર નાખવાથી સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે જાણે ત્યાં કોઈ દેવ છે જ નહિ સંસ્કૃતિ પૂર્ણ રીતે ધર્મ ક્ષેત્રમા જ છોતરી આવી, તેની સ્વતંત્ર સત્તા જ લગભગ નાબૂદ બની ગઈ, નિ શેષ બની ગઈ

એ યુગની દરેક સાંસ્કૃતિક યોજનામા ધર્મને ડોકિયુ કરતો જોઈ શકાય છે અને વિશુદ્ધ ધાર્મિક આયોજનમા પણ હતી તો સંસ્કૃતિની જ છાપ આ એકાકારપણ બાદુ જ દર સુધી આગળ આવ્યું સ્વતંત્ર ભારતમા ફરીને સંસ્કૃતિનું સિત્ત વ્યક્તિત્વ ઉભાગવા લાગ્યું છે, અન્યથા તે તો લુપ્તપ્રાય બની ચૂક્યું હતું

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ

આજના આ લોકશાહી યુગમાં પ્રત્યેક મનુષ્યના મુખ પર સંસ્કૃતિની છાપ ઝળકી રહી છે. સંસ્કૃતિને સમજવાનો જેટલો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે તેટલો જ વધારે ગુંચવાડો તેમાં પેદા થઈ જાય છે. સંસ્કૃતિ શું છે અને સંસ્કૃતિનો ઉદ્દેશ શો છે? તેને સમજવા ને સમજાવવાનો પ્રયત્ન ન થયો હોય, એવું નથી. આ પ્રશ્નને અનેક તત્ત્વચિંતકોએ પોતાના તત્ત્વ-ચિંતનની કસોટી પર કર્યો છે. છતાં પણ અત્યાર સુધી સંસ્કૃતિની પરિભાષા અને સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા સ્થિર નથી થઈ શકી. ખરું જોતાં સંસ્કૃતિને સમજવા માટે, સંસ્કૃતિના વાસ્તવિક પરિબોધ માટે એ વસ્તુ અત્યંત જરૂરી બની જાય છે કે તેના સંદર્ભમાં ધર્મ અને દર્શનને સમજવાનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ ધર્મ અને દર્શનના અભાવમાં સંસ્કૃતિ ઊભી જ નથી રહી શકતી. સંસ્કૃતિ ધર્મ અને દર્શનથી અનુપ્રાણિત બને છે. નવજીવનનો સંચાર તેના વડે જ થાય છે અને તેના વડે જ તેનું જીવન ટકી શકે છે. સંસ્કૃતિમાં જે પ્રાણુતત્ત્વ વિદ્યમાન છે તેનું મૂળ ધર્મ અને દર્શનમાં જ છે. ભારતનો ધર્મ અને દર્શન ભૌતિકવાદી નથી, પણ અધ્યાત્મવાદી છે. તેથી ભારતીય

સંસ્કૃતિ પણ મૂળમા ભૌતિકવાદી નહોતા અધ્યાત્મવાદી છે અધ્યાત્મવાદ જ ભારતીય સંસ્કૃતિનું મૂળ કેન્દ્ર છે ધર્મ અને સંસ્કૃતિ

ભારતીય પરપરા મુજબ તત્ત્વજ્ઞાનનું, ધર્મનું અને સંસ્કૃતિનું કેન્દ્રબિન્દુ એકમાત્ર આત્મા છે આત્માના અભાવમા નથી ધર્મનું મૂલ્ય, નથી તત્ત્વજ્ઞાન કે દર્શનનું મૂલ્ય કે નથી સંસ્કૃતિનું પણ મૂલ્ય આત્મા અથવા ઐતિહાસિક જ એ પરમ સત્ય છે જેનું અજ્ઞાન મનુષ્યને પણ અને જગતને દુઃખમય બનાવી દે છે આજના આ લોકગાહી યુગમા જો માણસને, તેના સમાજને, તેની સહયતા અને સંસ્કૃતિને જીવિત રહેવું હોય, તો એટલી વાત અત્યંત આવશ્યક છે કે તેણે આત્મજોષ કરીને તેનું જીવન જીવવું પડશે કારણ કે આજના આ વિશ્વસાત્મક અને સ્વાર્થથી અધ બનેલા સંસારમા આત્મા અથવા ચેતનાનો ધર્મ જ આજના સમસ્ત માનવનો એક માત્ર આધાર બની શકે છે આજના યુગમા એક બાત આજની ભૌતિક શક્તિ છે અને બીજી બાત ચેતનની આત્મશક્તિ છે આ બંને માનવસમાજ પર પોતાનો મોટી વધુ પ્રભાવ પાડે છે આજુશક્તિ બંધન પ્રતીક છે જ્યારે આત્મશક્તિ અભયનું પ્રતીક છે એ વાત તે નક્કી છે કે અતે તો આત્મશક્તિનો જ જય છે, અવશ્ય જય છે ચેતનામા આજુશક્તિ કરતા એ વધારે અનંત શક્તિ છે ચેતનાનો ધર્મ મનુષ્યની આત્મિક એકતા તથા તેની સત્તાત્મક એકતાનો ધર્મ છે તે સ્પષ્ટ માનવતાનો ધર્મ છે

તે એ મૂળ ચેતનાનો સૂચક છે જે બધામાં પ્રતિષ્ઠત છે અને જે બધાનો આધાર છે. ધર્મ એક એવી સાધના છે કે જેના માધ્યમ વડે વ્યક્તિ પોતાના અંતરનું સંઘટન તથા પોતાની પરમ સત્તાનો સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરે છે.

ધર્મ અન્ય કંઈ નથી, કેવળ મનુષ્યનું છેલ્લું લક્ષ્ય તેના દિવ્યત્વની તરફનો વિકાસ છે. ધર્મ મનુષ્યની બાધ શક્તિને ગહન બનાવી તેના જીવનમાં અધિક વ્યાપક અને સ્વસ્થ સમન્વય સ્થાપિત કરે છે. ધર્મનો પરિબોધ જ માનવ જીવનને સંતુલિત, સુસ્થિર, તેમજ દિવ્ય બનાવી શકે છે. જો આજનો માનવી આ સત્ય મેળવવામાં વિલંબ કરશે તો તે આસ્થાહીન સંશયવાદી બનીને પોતાના જીવનને અને તેની દિવ્ય શક્તિને જરૂર નષ્ટભ્રષ્ટ કરી નાખશે, એમાં કોઈ બાતની શંકા નથી. તેમજ કોઈપણ પ્રકારનો વિર્તેક પણ એમાં કરી શકાય તેમ નથી. વિજ્ઞાન યુગનો માનવી વિજ્ઞાનના પરિચક્રમાં એટલો બેભાન બની ગયો છે કે આજ તે પોતાની પરમ ચેતનાને બૂલીને ભૌતિકતાના કાદવમાં ખૂંચી ગયો છે.

દર્શન અને સંસ્કૃતિ :

ધર્મ, દર્શન અથવા તત્ત્વજ્ઞાન અને સંસ્કૃતિ એ ત્રણે એક જ સૂત્રમાં પરોવાયેલાં છે. તેને ખંડ ખંડ કરીને જોવું એ રૂઢિવાદ દૃષ્ટિકોણ થશે. ધર્મ સત્યનું અંતર દર્શન છે અને સંસ્કૃતિ જીવનનો સંસ્કાર છે ધર્મ અને સંસ્કૃતિ દર્શનમાં આવીને સમન્વિત થઈ જાય છે. ધર્મ અને સંસ્કૃતિનું સંગમ સ્થળ છે—દર્શન. કયું દર્શન ? અધ્યાત્મ-

વાદી દર્શન જ એ દર્શન બની શકે છે જેમા ચેતનાના ધર્મની અભિવ્યક્તિ થાય છે અને સંસ્કૃતિના સંસ્કારનું પ્રકટીકરણ થાય છે ચેતનાનો ધર્મ એક વ્યાપક ધર્મ છે તે કોઈ મતનું નામ નથી તે કોઈ પણ પરંપરાનો નિયમ તથા સહિતા નથી હોતી હું ચેતનાના ધર્મને આત્મિક ચેતનાનું જીવન માનું છું, જે વિવેકસમત, વિચાર-સમત કર્મ અને ઉચિત મામાનિક સંસ્થાઓ દ્વારા સમય સમય પર વ્યક્ત થતા રહેતા હોય છે આ ધર્મ બધાનો છે કોઈ વિશિષ્ટ મત, સંપ્રદાય અથવા જાતિનો નથી જે ધર્મ કોઈ એકનો હોય છે તે દરેક પ્રાણુ-પ્રાણીનો ધર્મ નથી બની શકતો ચેતનાનો ધર્મ વિશ્વધર્મ હોય છે જેવી રીતે ચેતનાનો ધર્મ જ વાસ્તવિક ધર્મ છે તેવી જ રીતે ચેતનાની સંસ્કૃતિ જ બધાની સંસ્કૃતિ બની શકે છે અનાત્મવાદી દર્શન જ એ બંનેનું મિલનબિંદુ છે, સુદર સંગમ સ્થળ છે

સંસ્કૃતિનું મૂળ તત્ત્વ

સંસ્કૃતિનો અર્થ થાય છે-એ વિશ્વાસ, એ વિચાર, એ આચાર, જેના વડે વ્યક્તિ અને સમાજજીવનનો સંસ્કાર કરવામા આવે છે, પરિષ્કાર કરવામા આવે છે, શોધન કરવામા આવે છે સંસ્કૃતિ વડે વ્યક્તિ ઉન્નત અને વિકસિત થાય છે સંસ્કૃતિનો ધર્મ અને દર્શનની સાથે અત્યુ સબધ છે કોઈપણ પરંપરાની પોતાની સંસ્કૃતિનો અર્થ એટલો જ છે કે તેનો પોતાનો વિશ્વાસ, વિચાર અને આચારની ધારા સ્વતંત્ર છે સંસ્કૃતિનો આત્મા

સમાજના વિશ્વાસ, વિચાર અને આચારની ત્રિવેણીમાં છે. સંસ્કૃતિનો સંબંધ આંતરિક જીવન સાથે છે. સભ્યતા અને સંસ્કૃતિમાં આધારભૂત ભેદ છે. સભ્યતા શરીર છે અને સંસ્કૃતિ આત્મા. સભ્યતા બહારની વસ્તુ છે અને સંસ્કૃતિ અંદરની વસ્તુ છે. ભૌતિક વિકાસનું નામ સંસ્કૃતિ છે. સંસ્કૃતિ કોઈ પણ પરંપરાનું પ્રાણુત્ત્વ હોય છે. સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ જાતિના જીવનના કોઈ સશક્ત-સમજ વિચારથી થાય છે. જે એ જાતિના જીવનરૂપી વૃત્તનું માનો કે કેન્દ્ર હોય છે, એ જાતિ અથવા સમાજના વિકાસની સંપૂર્ણ ધારા, એ જ વિચારરૂપ સ્ત્રોતમાંથી જન્મે કે વહેતી હોય છે. જે સમાજની પાસે તેના જીવનને વિકસિત કરનારો એક સશક્ત કેન્દ્રીય વિચાર નથી હોતો- એ સમાજની સંસ્કૃતિ શૂન્યવત્ બની જાય છે અને જેની પાસે એ હોય છે તેની સંસ્કૃતિ ચિરંજીવ હોય છે. સંસ્કૃતિનો પ્રવાહ જીવનના કોઈ કેન્દ્રીય વિચારથી જ પ્રસ્ફુટિત થાય છે. આ વિચાર એવો હોય છે કે જેવો દેહીના દેહમાં આત્મા. જેવી રીતે આત્માવડે જ શરીરનું જીવન છે તેવી જ રીતે કેન્દ્રીય વિચાર સંસ્કૃતિનું જીવન છે. આ વિચાર જેટલો પ્રબળ થશે, સંસ્કૃતિ પણ એટલી જ પ્રબળ થશે. સંસ્કૃતિને પ્રાણુવતી બનાવનાર તેનો કેન્દ્રીય વિચાર જ હોય છે. કોઈ પણ સમાજનાં ધર્મદર્શન અને સંસ્કૃતિને સમજવાને માટે એ જરૂરી છે કે તે સમાજના કેન્દ્રીય વિચારને સમજવામાં આવે. સ્થાનકવાસ્તી સંસ્કૃતિનો કેન્દ્રીય વિચાર ટૂંકમાં આ પ્રમાણે છે :

૧. આત્મવિશુદ્ધિ

મનુષ્ય ખીજને સમજવાનો પ્રયત્ન તો કરે છે, પણ તેને પોતાને તે સમજી શકતો નથી પોતાને સમજવો એ જ ભાગે મોટી જરૂરી વસ્તુ છે પોતાને જૂઠીને કદાચ ખીજને જો સમજી લીધા તો તેથી લાભ શો ? તેથી પોતાને સમજવા માટે સૌથી પહેલા આત્મવિશુદ્ધિની જરૂર છે

૨. દષ્ટિવિશુદ્ધિ

સત્યના પરીક્ષણ માટે દેષ અને રાગથી દૂર રહીને દરેક વસ્તુને તટસ્થવૃત્તિથી જોવાની ક્ષમતા

૩ સાધનવિશુદ્ધિ

વસ્તુને જાણવાના સાધનો નિર્દોષ તથા વૈજ્ઞાનિક હોવા જોઈએ, જેથી કરીને શુદ્ધ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થાય

૪ ધ્યેય-વિશુદ્ધિ

મનુષ્યના જીવનની સફળતા અને નિષ્ફળતા તેના ધ્યેય પર જ નિર્ભર છે તેથી સાધના શરૂ કરતા પહેલા ધ્યેયવિશુદ્ધિ હોવી જોઈએ

આનંદવાસી સંસ્કૃતિ એક પવિત્ર અને ગતિશીલ પ્રવાહ જેવો છે આ સંસ્કૃતિનો મૂળ વિચાર અથવા કેન્દ્રિય વિચાર ચાર તત્ત્વો ઉપર આધાર રાખતો હોય છે, જેનો ઉલ્લેખ ઉપર કરવામાં આવ્યો છે આત્મ-વિશોધન જ વસ્તુતઃ આ સંસ્કૃતિનું એક માત્ર સંલક્ષ્ય છે આ ભોગવાદી સંસ્કૃતિ નથી, ત્યાગવાદી સંસ્કૃતિ છે એ

જીવનને ભોગમાંથી ત્યાગ તરફ, વિકારમાંથી સંસ્કાર તરફ, રાગમાંથી વિરાગ તરફ તથા અંધકારમાંથી પ્રકાશ તરફ લઈ જનારી સંસ્કૃતિ છે. આ સંસ્કૃતિ મનુષ્યને બહિર્મુખી નહિ આંતર્મુખી બનાવે છે. આત્માને બંધનમુક્ત કરવો એ તેનું સાધ્ય છે. સાધ્યની સિદ્ધિ સાધન વગર થઈ શકતી નથી. સાધન શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ તેને પરખવા માટે દૃષ્ટિની આવશ્યકતા છે. તેથી દૃષ્ટિ-વિશુદ્ધિ પર સર્વ કંઈ આધાર રાખે છે.

સંસ્કૃતિનાં દૃષ્ટિબિંદુઓ :

સંસ્કૃતિ એક ગંભીર વિષય છે. તેમાં વળી જે સંસ્કૃતિનો પ્રવાહ બહુ જ પ્રાચીનકાળથી હોય તેના સ્વરૂપનું કથન અને તેના લક્ષણનું વિધાન કરી શકવું એ માનવામાં આવે છે તેટલું મહેલું અને સરળ નથી. સ્થાનકવાસી સંસ્કૃતિ જેનું મૂળસ્ત્રોતમાં છે, જ્યાં ઇતિહાસનો હાથ હજી પહોંચી શક્યો નથી એ સંસ્કૃતિનાં વિષયમાં કંઈ પણ લખવું એ ઘણું કઠિન કાર્ય છે. તો પણ હું અહીં તેના મૂળ દૃષ્ટિકોણની ટૂંકમાં ચર્ચા કરીશ. જેના સંપૂર્ણ અથવા પરિપૂર્ણ રૂપ વિષે કહેવું તે આ પુસ્તકનો વિષય નથી અહીં તો કેવળ આપને એ વિશાળ સંસ્કૃતિનો પરિચય માત્ર મળશે. સંસ્કૃતિ એક પરિવર્તનશીલ પ્રવાહ છે. સમય સમય પર તેમાં અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પરિવર્તનો થતાં રહે છે અને એ પરિવર્તન અમુક હદ સુધી જરૂરી પણ છે.

ગુણ-પૂજા

સ્થાનડવાસી સંસ્કૃતિની સૌથી પહેલી વિશેષતા છે તેની ગુણ-પૂજા આ સંસ્કૃતિ વ્યક્તિની પૂજામાં માનતી નથી પણ ગુણોની પૂજામાં માને છે વ્યક્તિ સ્થાયી નથી હોતી, સ્થાયી હોય છે તેના ગુણ મહામત્ર નવકારમાં જે સંસ્કૃતિનો મૂળમત્ર છે, તેમાં ગુણ-પૂજાને જ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે, કોઈ વ્યક્તિ-વિશેષની પૂજાને નહિ જેણે સમગ્ર કમોનો ક્ષય કરી દીધો તે સિદ્ધ છે જેણે રાગ અને દ્રવ્યનો ક્ષય કરી દીધો તે અરિહન્ત છે જે વ્યય આચારનું પાલન કરે છે અને બીજા પાસે કરાવે છે તે આચાર્ય છે જે જ્ઞાનની સાધના કરે છે ને કરાવે છે તે ઉપાધ્યાય છે જે પાત્ર મહાવ્રતોની સાધના મન, વચન તથા કાર્યથી કરે છે, તે સાધુ છે આ રીતે આ સંસ્કૃતિના મૂળમાં ગુણ-પૂજાને મહત્ત્વ મળ્યું છે કોઈપણ જાતિ અથવા કોઈપણ દેશનો માણસ પુરુષ અથવા સ્ત્રી આ ગુણોની સાધના કરીને સિદ્ધ, અરિહન્ત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ થઈ શકે છે તેથી ગુણ-પૂજા એ આ સંસ્કૃતિનો મૂળ સિદ્ધાંત છે

પોતાનો ઉદ્ધાર પોતાના જ હાથે

વ્યક્તિનું ઉત્થાન અને વ્યક્તિનું પતન કોઈ બીજાના હાથમાં નથી, પરંતુ વ્યક્તિના પોતાના હાથમાં છે સ્વર્ગવાસી દેવ આપણા જીવનનો ન તો ઉદ્ધાર કરી શકે છે કે ન આપણુ કંઈ બગાડી શકે છે કારણ કે તેઓ

પોતે જ પોતાની સુધારણા માટે મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરે છે. ઈશ્વર નામની કોઈ સત્તા અથવા શક્તિ એવી નથી જે આસમાનમાં બેસીને આપણા ઉપર શાસન ચલાવતી હોય અથવા જેના અનુગ્રહ ઉપર જ આપણો વિકાસ આધારિત હોય અથવા જેના નિગ્રહથી આપણો વિનાશ થતો હોય. આવો કોઈ ઈશ્વર કે બહારની શક્તિ કે સત્તા નથી. આ જાતના કપોલકલ્પિત ઈશ્વરમાં આ સંસ્કૃતિ વિશ્વાસ નથી રાખતી. તે ઈશ્વરવાદને માન્ય નથી કરતી. આ સંસ્કૃતિ તો એમ કહે છે કે પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતે જ ઈશ્વર છે, પોતે જ લગવાન છે. આત્મા અથવા જીવ સ્વયં ઈશ્વર અથવા લગવાન છે. જે આત્મા, જે જીવ અને વ્યક્તિ કર્મોના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ ગયાં, તે લગવાન બની ગયાં, તે ઈશ્વર બની ગયાં છે, એમ તે માને છે. આ સંસ્કૃતિમાં વ્યક્તિને પોતાનો ઉદ્ધાર કરી લીધા પછી મુખાપેક્ષી નથી બનવું પડતું. પોતાના ભક્ષા અને પોતાના ખૂરા માટે જીવ પોતે જ જવાબદાર છે. પોતાના જ બળ વડે પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો તે આ સંસ્કૃતિનું મૂળ ધ્યેય છે. બાર વરસની કઠોર અને ઘોર સાધના કર્યા પછી લગવાન મહાવીરને જે અમૃત તત્ત્વ મળ્યું હતું તે અમૃત તત્ત્વને તેમણે લોકોમાં-માણસ માણસમાં વહેંચી દીધું. પોતાની સાધના દ્વારા તેમણે એ સિદ્ધ કરી આપ્યું કે જે કંઈ મેળવવા ઇચ્છતા હો અને જે કંઈ બનવા માગતા હો તે પોતાના જ બળથી, પોતાની

પાએથી જ મેળવેા તેથી જાધી વાતનો દૂક સાર એ છે
કે પોતાનો ઉદાર પોતાના જ હાથમા છે

વિચાર અને આચારમા સમન્વય

ન્યાનકવાસી મસ્તૃતિના વિષયમા ઘણીવાર લોકો
એવી ટીકા કરે છે કે આ મસ્તૃતિ આચારને મહત્વ
આપે છે, પણ વિચારને નહિ, કિયાને માને છે, નાનને
નહિ, પરંતુ વિચાર કરવાથી આપ સારી રીતે જાણી શકશો
કે આ ટીકામા સત્યનો અશ જાહુ જ આછો છે મધ્ય
કાળમા થોડો સમય એવો આવ્યો કે સ્થાનકવાસી મમાજના
કર્ણધાર નેતાઓએ ઘોર તપન્યા અને કઠોર સાવનાને
પોતાના જીવનનું અંગ બનાવી જહારની કિયાને કઈક
વિશેષ બળ મળ્યુ તો પણ અટી વિચાર તથા જ્ઞાનનો
તિન્નકાર કરવામા આવ્યો હતો, એમ કહેવું જરા પણ
આશુ નથી મૂળે તો આ સસ્તૃતિ વિચાર અને આચારનો
મમન્વય સાધીને જ ચાલે છે તેનો વિચાર આચારમૂલક
હોય છે અને આચાર વિચારપૂર્વક ચાલતો હોય છે જ્ઞાન
એક પ્રમશ છે જે માગ જતાવે છે કિયા એક શક્તિ છે
જે માર્ગ પર ચલાવે છે તેથી જ્ઞાન અને કિયાના
સમ વયમા જ આ મસ્તૃતિ પોતાનો અટલ વિશ્વામ
રાએ છે

ભોગ અને ત્યાગ

સ્થાનકવાસી સસ્તૃતિ સાધકના જીવનને લોભાથી
ત્યાગ તરફ લઈ જાય છે લોભથી જીવન દૂષિત થાય છે

અને ત્યાગથી જીવન ભૂષિત થાય છે. ભોગ પતનનો માર્ગ છે અને ત્યાગ ઉત્થાનનો માર્ગ છે. ભોગમાં આત્મા પોતાના સ્વરૂપને ભૂલે છે, અને ત્યાગમાં આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. આ સંસ્કૃતિ દરેક સાધકને પ્રેરણા આપે છે, ને કહે છે કે ભોગને છોડો અને ત્યાગને જીવનના ધરાતલ ઉપર ઊતરવા દો. ભોગની ઉજ્જડ જમીન ઉપર નાખવામાં આવેલું ક્ષર્મનું બીજ કંઈ અંકુરિત નહિ થઈ શકે. માટે ભોગમાંથી ત્યાગ તરફ ચાલો. જીવનસુધારણાનો આ જ સાચો માર્ગ છે.

અધ્યાત્મસંસ્કૃતિ :

સ્થાનકવાસી સંસ્કૃતિ અધ્યાત્મ છે, ભૌતિક નથી. તેમાં વૈરાગ્ય, ત્યાગ અને સંયમનો મહિમા છે, ભોગવિલાસ તથા ભૌતિક સુખસાધનોનો નથી. તેમાં બહારના વિકાસનાં નહિ પણ અંદરના વિકાસના મહિમાનાં ગીત ગાવામાં આવે છે. આંતર મનનું પરિશોધન જ આ સંસ્કૃતિની સાર્થકતાનું લક્ષ્ય છે. આ સંસ્કૃતિમાં કળાને સ્થાન તો મળ્યું, પરંતુ ભૌતિક કળાને નહિ, અધ્યાત્મ કળાને મળ્યું છે. જે કળા ભોગમાં પરિણમે છે તેને અહીં જરા પણ સ્થાન નથી, પણ જે કળા સંયમ અને સંસ્કૃતિને શોભાવે છે, અલંકૃત કરે છે, તેનો અહીંયાં જરૂર આદર થાય છે. દીવાલ, કાગળ અને પથ્થરની કળાનું અહીં એટલું સન્માન નથી જેટલું જીવનની કળાનું સન્માન છે. તેથી આ સંસ્કૃતિ એક અધ્યાત્મ સંસ્કૃતિ છે, ભૌતિક સંસ્કૃતિ નથી.

મત્ય શિવ સુદરમ્

મ્થાનકવાસી સસ્કૃતિના ત્રણ વિશેષણ છે, સત્યા, શિવા અને સુદરા એમા મત્યની ઉપાસના કરવામા આવે છે એટલા માટે આ સસ્કૃતિ સત્યા છે અને જે સત્યા છે તે શિવા જરૂર હશે, કટ્યાણી જરૂર હશે કારણ કે જે સત્યરૂપ હોય છે, તે કટ્યાણરૂપ પણ હોય છે જે શિવા છે તે સુદરા પણ અવશ્ય હશે જ, કારણ સૌદ્યની ઉપ-યોગિતા ત્યારે જ છે જ્યારે તેમા શિવત્વ હોય આ સસ્કૃતિનું સત્ય છે સમ્યક્ દર્શન, આ સસ્કૃતિનું શિવ છે સમ્યક્ જ્ઞાન અને આ સસ્કૃતિનું સુદર છે સમ્યક્ ચારિત્ર્ય-દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રની આ ત્રિવેણી જ વસ્તુત સાચી સસ્કૃતિ છે આ ત્રિવેણીમા રૂબકી મારવાથી મનને તાપ અને પાપ બને નાશ પામે છે તનને તાપ અને પાપ તો કોણ જાણે ઠેકલીયે વાર કપાઈ ચૂકેલા છે, મટી ચૂકેલા છે, પરંતુ જ્યાં સુધી મનના તાપ અને પાપ દૂર નહિ થાય ત્યાં સુધી જીવનનું કટ્યાણ નહિ થઈ શકે જીવનના કટ્યાણ માટે જ સત્યા, શિવા અને સુદરા સસ્કૃતિની ત્રિવેણી આ ભૂલોકમા પ્રવાહિત થઈને ઊતરી આવી છે

સસ્કૃતિનો મૂળ આધાર

મ્થાનકવાસી સસ્કૃતિના આધારભૂત તત્ત્વ ત્રણ છે— શ્રમ, શમ અને સમ આ સસ્કૃતિની એ માન્યતા છે કે જીવનના ઉત્થાનમા, જીવનના વિકાસમા અને જીવનના અણુદયમા મનુષ્યને પોતાનો જ શ્રમ કામ આવે છે,

ખીજનેા નહિ. જે વ્યક્તિ જેટલી અધિક માત્રામાં અને જેટલી અધિક તીવ્રતાથી ત્યાગ તથા તપસ્યામાં શ્રમ કરે છે તે વ્યક્તિ એટલી જ કલ્યાણત્યાગી બને છે. અધ્યાત્મ ગુણોના વિકાસને માટે જે શ્રમ કરવામાં આવે છે તે જ ખરું જોતાં સાચો શ્રમ છે. આ શ્રમના બળ ઉપર જ સાધક શ્રમણ બને છે. શ્રમ વિના-તપ વિના પરમ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

શમનો અર્થ છે પોતાના વિકારોનું દમન કરવું તે. આત્મામાં ચાર વિકાર મુખ્ય છે-ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. એનાથી આત્મા કલુષિત થઈ જાય છે આત્મ-વિકાસમાં એ બાધક છે. જ્યાં સુધી ઉપર કહેલા વિકારોનો શ્રમ નહિ થાય, ઉપશમન નહિ થાય ત્યાં સુધી સાધકની સાધના, પછી ભલેને તે ગમે તેટલી કઠોર હોય તોપણ સફળ નહિ થાય તેથી જીવનમાં શમનું હોવું ખરું જ જરૂરી છે. સંસ્કૃતિનું એ મૂળ તત્ત્વ છે.

સમનો અર્થ છે-સમતાલાવ અથવા સમલાવ. પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે મૈત્રીલાવના હોવી એ જ વાસ્તવમાં સમત્વ-લોગ છે. આ સમત્વ-લોગ વિના સંસ્કૃતિનો અંકુર પલ્લવિત અને પુષ્પિત નહિ થઈ શકે. સમતાનો અર્થ છે જીવન પ્રત્યે એક સ્વસ્થ દષ્ટિકોણ, તે જીવન ભલે સ્વનું હોય, અથવા પરનું હોય. આ સમલાવમાંથી જ અહિંસા, દયા તથા કરુણા જેવા અધ્યાત્મ ગુણોનો ઉદ્ભવ થાય છે.

સયમ અને શીલ

સયમ અને શીલ વિના કોઈ પણ સમ્કૃતિનું પોષણ, પલ્લવન અને સવર્ધન થઈ શકતું નથી સયમ અને શીલ સમ્કૃતિના પ્રાણુતત્વો છે સમ્કૃતિને પ્રાણુવન્ત બનાવવા માટે મયમ તથા શીલની સાધના જરૂરી છે સ્થાનકવાસી સમ્કૃતિમાં સયમ અને શીલ આ બંને તત્વો આગળ પડતા છે, મુખ્યત્વે છે જે વ્યક્તિના જીવનમાં મયમ ન હોય અને શીલ ન હોય તે વ્યક્તિને આ સમ્કૃતિમાં જરાપણ સ્થાન નથી તેનામાં પછી ભલેને ગમે તેટલી જ્ઞાન-ગભીરતા અને વિચાર-ગરિમા હોય, તે શાસ્ત્રોનો જ્ઞાતા-મોઢો પડિત હોય છતાં પણ જો તેનામાં સયમ અને શીલની ઉભા ન હોય તો તે એક મૃત કલેવર કરતાં જરા પણ વિરોધ નથી સયમ અને શીલની આરાધનાથી જ વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ આગળ વધે છે, વિકાસ પામે છે, ઉન્નત થાય છે તેથી સયમ અને શીલ આ સમ્કૃતિના મુખ્ય તત્વો છે

મસ્કૃતિના જીવન તત્વો

આ સ્થાનકવાસી મસ્કૃતિના જે મુખ્ય જીવનતત્વ છે દયા અને દાન જે માણસના ઘરમાં કોઈ બીજા માણસને જોઈને કરુણા ન લાગે તો તે ધર્મની આરાધના અવવા મસ્કૃતિની ઉપાસના નહિ કરી શકે દયા તો જીવન-સાગરનું અમૃત છે દયા તો સ્વર્ગલોકની એ સુધા છે, જેના અભાવથી મર્ત્ય અમૃત નથી બની શકેતો જો મરણ શીલ મર્ત્યને અમર થવાની અભિલાષા હોય, તો તેણે મોતાના જીવનમાં દયાશીલ બનવું જ પડશે જેનામાં દયા

નથી તે તો જિન શાસનમાં સમ્યગ્ દષ્ટિ પણ નથી બની શકતો. જે કંઈ મેળવ્યું છે તેને વિખેરી ન નાખે. જે લેવાનું શીખ્યા છો તો કંઈ આપવાનું પણ શીખે. પરિવ્રજના વિષયી છૂટવા માટે દાનથી અધિકું બીજું કોઈ સાધન હોઈ શકતું નથી. સ્થાનકવાસી સંસ્કૃતિ દયામં અને દાનમાં ધર્મ સ્વીકારે છે.

પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ :

આ સંસ્કૃતિ જીવનને પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિ તરફ લઈ જાય છે. કારણ કે તેનું અંતિમ ધ્યેય છે મોક્ષ. મોક્ષ અથવા મુક્તિ નિવૃત્તિમાર્ગની સાધના વડે જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેથી પ્રવૃત્તિમાર્ગનો ત્યાગ જરૂરી છે. પ્રવૃત્તિનો અર્થ છે આશ્રવ અને નિવૃત્તિનો અર્થ છે સંવર. આશ્રવ અને સંવરમાં બંને તત્ત્વો એકબીજાનાં વિરોધી છે. આશ્રવ સંસારની અભિવૃદ્ધિનું કારણ છે અને સંવર મોક્ષનું—આત્મમુક્તિનું કારણ છે. સ્થાનિકવાસી સંસ્કૃતિનું મૂળ ધ્યેય છે પ્રવૃત્તિ—માંથી પર થઈ જઈ, એટલે કે તેમાંથી હટી જઈ નિવૃત્તિ તરફ પ્રયાણ કરવું. ભોગવાદી વૃત્તિવાળા મનુષ્યો પ્રવૃત્તિ—માર્ગમાં જ ફસાયેલા રહે છે. પરંતુ ત્યાગવાદી મનુષ્યોને પ્રવૃત્તિમાર્ગ તરફ અભિરુચિ નથી થતી હોતી, તે તો આત્મકલ્યાણની ભાવનાને જ જીવનસાધનામાં મુખ્ય સ્થાન આપતા હોય છે. તેથી આ સંસ્કૃતિની સાધના નિવૃત્તિ—પ્રધાન છે.

સમન્વય ભાવના :

સ્થાનકવાસી સંસ્કૃતિ સમન્વય-ભાવનાને લઈને

આગળ વધી છે તેનો વિશ્વાસ વિરોધમા નહિ, પણ અનુગ્રેધમા છે જીવનધર્મ, મમાજ અને દર્શન બધા જ ક્ષેત્રોમા સમન્વય હોવો જરૂરી છે કારણ કે સમન્વય વિના કટુતા, વિરોધ અને વિષમતા દૂર થઈ શકતા નવી આ મર્કૃતિ પોતાના મૂળ સિદ્ધાંતોનુ સરક્ષણ કરતા કરતા પરમ્પરના સમન્વયમા શ્રદ્ધા રાખે ં જૂનકાળમા, વર્તમાનકાળમા અને ભવિષ્યકાળમા પણ જે કર્મ સુદર સિદ્ધાંતો હતા, છે અને હશે-જો તે જીવનને માટે ઉપયોગી હોય, કટ્યાણુકારી હોય, તો આ સર્કૃતિ જોનો સ્વીકાર કરવામા શ્રદ્ધા રાખે છે અને ઁટલા જ કારણે આ સર્કૃતિમા રૂઢિવાદ, પુરાણપથીશાહી, અધવિશ્વાસ અને અધશ્રદ્ધાને જરા પણ સ્થાન નથી આ ઁક પ્રગતિશીલ સર્કૃતિ છે અને તે જીવનના સમસ્ત ક્ષેત્રોમા આ સમન્વયબુદ્ધિને લઇને જ ચાલી છે

મગ્રહ અને વિસર્જન

આ મર્કૃતિ જીવનને સગ્રહમાથી વિસર્જન તરફ લઈ જાય છે મનુષ્ય અપ્રાપ્ત વસ્તુની ઇચ્છા-અલિલાપા કરતો હોય છે પ્રાપ્તમા આસક્તિ રાખતો હોય છે અને તે વસ્તુના વિયોગમા વિવાપ કરતો હોય ં આ વિલાપ માથી જ ખૂરા સરકાગે પેદા થાય છે તેથી મગ્રહમા કદી ંઇને સુખ નથી મળ્યું આ સર્કૃતિનો વિશ્વાસ છે કે સુખ મગ્રહમા નથી વિસર્જનમા છે, સુખ પરિગ્રહમા નથી પણ અપરિગ્રહમા છે અપરિગ્રહની સાધના જ આ સર્કૃતિનુ મલકર ં જીવનમા ગમે તે પણ વસ્તુનો-જડ અથવા ચેતન-

નો સંગ્રહ મમતા ઉત્પન્ન કરે છે. મમત્વમાંથી જ પછી અંધન પેદા થાય છે. પરિગ્રહ સંસારનું સૌથી મોટું અંધન છે. તેનાથી મુક્ત થવા માટે જ આ સંસ્કૃતિમાં અપરિગ્રહની સાધના ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. જીવનને સુખી, શાંત અને નિર્વેદ બનાવવા માટે સંગ્રહ-બુદ્ધિ છોડીને અપરિગ્રહની સાધના કરવી જ પડશે. આ જ એ સંસ્કૃતિનો સંદેશ છે.

અહિંસા અને અનેકાન્ત :

અહિંસા અને અનેકાન્ત આ બંને સિદ્ધાંત આ સંસ્કૃતિનો મૂળ આત્મા છે. આ સંસ્કૃતિનો ભવ્ય પ્રાસાદ અહિંસા અને અનેકાન્તના પાયા પર જ ગણાયેલો ગણાય છે. જીવનની ધરતી પર જ્યાં સુધી અનેકાન્તનો અવતાર નહિ થાય, ત્યાં સુધી સંસારમાં સુખ અને શાન્તિ આવી નહિ શકે. અહિંસાફળી સુધાનું પાન કરીને જ મનુષ્ય અમર થઈ જાય છે. અનેકાન્તનું અમૃત પીને મનુષ્ય અજેય બની જાય છે. વ્યક્તિનો વ્યક્તિ સાથે, સમાજનો સમાજ સાથે અને રાષ્ટ્રનો રાષ્ટ્ર સાથે જે પરસ્પર સંબંધ જોડાય છે અથવા જોડાવો જોઈએ તેનો મૂળ આધાર અહિંસા અને અનેકાન્ત જ છે. અહિંસા મનુષ્યના હૃદયને સરસ બનાવે છે. અને અનેકાન્ત મનુષ્યની બુદ્ધિને વિનમ્ર બનાવે છે. હૃદય અને બુદ્ધિ આ બંને તરવો જ જીવન-વિકાસનાં આધારભૂત અંગો છે. હૃદયની શુદ્ધિ અહિંસાથી થાય છે અને બુદ્ધિની શુદ્ધિ અનેકાન્તથી થાય છે. તેથી જીવનસુધારણા માટે તેમ જ જીવનવિકાસને માટે અહિંસા

અને અનેકાન્તની સાધના પરમ આવશ્યક છે અહિંસા અને અનેકાન્ત સ્થાનકવાસી સસ્કૃતિના મૂળભૂત તત્ત્વો છે આ બંને તત્ત્વમા બધા જ તત્ત્વો સમાઈ જાય છે

અહીં દૂકમા જ સ્થાનકવાસી સસ્કૃતિના મૂળભૂત વિચારોની અથવા દૃષ્ટિ બિંદુઓની પરિચય-રેખા આપવામા આવી છે કોઈ પણ સસ્કૃતિના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજવા માટે તેના મૂળભૂત વિચારોનો પરિચય જરૂરી બની જાય છે કર્તવ્ય અને અધિકાર

આ સસ્કૃતિ અધિકારને નહિ પણ કર્તવ્યને જ મુખ્ય સ્થાન આપે છે કર્તવ્ય સુદર હોય તો પછી અધિકારની ચિંતા શા માટે ? જે અધિકારનો ઉદ્ભવ કર્તવ્યની જિંદગી ભૂમિમા થયો હોય તો અધિકાર પોતે જ પ્રાપ્ત થઈ જશે સાધુ પોતાના કર્તવ્યનું ધ્યાન રાખે, અને ગૃહસ્થ પોતાના કર્તવ્યનું ધ્યાન રાખે તો પછી કોઈપણ જાતની અવ્યવસ્થાને અવકાશ જ નહિ મળે સઘર્મા, સમાજમા, કુટુંબમા અને રાષ્ટ્રમા સર્વત્ર આ જ કર્તવ્ય લાવનાથી શાંતિ મળી શકે છે સ્થાનકવાસી સસ્કૃતિમા આ દૃષ્ટિકોણથી અધિકાર ઉપર નહિ પણ કર્તવ્ય ઉપર જ ભાર મૂકવામા આવ્યો છે આ જ કર્તવ્યની લાવનાએ આચાર્ય ભદ્રનાથને પોતાની માગ સાધના છોડીને નેપાલથી પાટલીપુત્ર આવવા અને સઘ-સ મેલનમા ગમિલિત થવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા જે સમાજમા આ કર્તવ્યની લાવના નથી હોતી, તે સમાજ કદી કૃષી શકતો નથી, આગળ વધી શકતો નથી કે ઉન્નતિ માધી શકતો નથી તેથી આ સસ્કૃતિમા

અધિકાર કરતાં કર્તવ્યને બહુ જ ઊંચું ગણવામાં આવ્યું છે.
હૃદય-પરિવર્તન :

સ્થાનકવાસી સંસ્કૃતિ હૃદયપરિવર્તનમાં વિશ્વાસ રાખે છે. પોતાના ધર્મ, દર્શન અને સંસ્કૃતિના પ્રચાર તથા પ્રસાર માટે તેણે કદી પણ હિંસક બળ અજમાવ્યું નથી. બળ-પ્રયોગના આધારે થનારા પરિવર્તનમાં તેને બિલકુલ શ્રદ્ધા નથી, વિશ્વાસ નથી. સાધકને જે કંઈ મેળવવું છે તે પોતાના પુરુષાર્થ, પોતાના પરિશ્રમ અને પોતાના જીવન પરિવર્તનથી જ મેળવી શકાશે જીવનનો ઉદ્ધાર અને સુધાર 'બાના' બદલવાથી નહિ પણ 'બાન' બદલવાથી જ થશે. વિશ્વને બદલવાની ચિંતા ન કરો. જો જીવનની દિશા બદલી ગઈ હોય, તો દશા પણ જરૂર બદલી જશે. તેથી પોતાના મનના પરિવર્તનથી જ જીવનનું પરિવર્તન થશે.

આત્મ-વિજયની સંસ્કૃતિ :

સ્થાનકવાસી સંસ્કૃતિમાં જીવન સાધ્ય નથી પણ એક સાધન માત્ર છે. સાધ્ય છે આત્મવિજય. આત્માના વિજયને માટે જીવનને સુરક્ષિત રાખવું એ તો ઠીક છે, પરંતુ ભોગવાદી રહેવા માટે જીવનનું રક્ષણ કરવું. તેની આળ-પંપાળ કર્યા કરવી કદાપિ પણ ઉચિત નથી. આરાધના તથા સાધનાનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે આત્માની વિશુદ્ધિ તથા આત્માનો વિજય. આત્માના વિકારોને જીતવા એ જ આ સંસ્કૃતિનું એકમાત્ર ધ્યેય છે. અહીં જીવનનું ધ્યેય છે સંયમ અને અહીં મરણનું ધ્યેય છે સંયમ.

જીવિત રહેણ હોય તો તે સયમને માટે અને મરણ હોય તો પણ તે સયમને માટે સયમથી જ મનુષ્ય પોતાના વિકારોને જીતીને આત્મવિજયી બને છે

સંસ્કૃતિની ધ્યેયનિષ્ઠા

આ સંસ્કૃતિની ધ્યેયનિષ્ઠા છે, સસારના આધનોથી મુક્ત થઈને અજર, અમર અને શાશ્વત પરમપદને પ્રાપ્ત કરવાની નિર્વાણ, મોક્ષ અને મુક્તિ સિવાય અહીં બીજા કોઈપણ ઉદ્દેશથી સાધના કરવામાં આવતી નથી સયમનું પાલન કરો તો અરિહંત બનવા માટે, તપની સાધના કરો તો પણ અરિહંત બનવા માટે, અહિંસાનું આચરણ કરો તો પણ અરિહંત બનવા માટે, અરિહંત અને સિદ્ધ બનવાનો માર્ગ છે અહિંસા, સયમ અને તપ અહિંસા, સયમ અને તપની સાધનાથી જ સાધક પરમ પદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે આ સંસ્કૃતિ આત્મ-પૂજા કરતા બીજા કોઈ બહારની પૂજાને માન્ય કરતી નથી કે તેમાં શ્રદ્ધા રાખતી નથી તેથી આ સંસ્કૃતિ આત્માની સંસ્કૃતિ છે

જૈન સંસ્કૃતિનો પ્રાણ: અનેકાન્ત

જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો મૂલાધાર :

માનવ જીવનનું સર્વતોમુખ ઉન્નયન અને વિકાસ કરવા માટે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરની અહિંસા ત્રિવેણીરૂપે વહેવા લાગી હતી. પહેલી જીવદયારૂપી અહિંસા, જેના દ્વારા સ્વ-પરના કલેશ તથા મનઃતાપને શાંત કરવા માટે જીવનના કણકણમાં દયા, કરુણા, મૈત્રી, ઉદારતા તથા આત્મોપમતાનું નિર્મળ ઝરણું વહેવા લાગે છે. બીજી અનેકાન્તરૂપી બૌદ્ધિક અહિંસા જેના દ્વારા વિચારોનું વૈષમ્ય, માલિન્ય, તથા કાલુષ્ય ઓગળીને પરસ્પરનો વિચાર-સંઘર્ષ, તથા શુષ્ક વાદવિવાદ નષ્ટ થઈ જાય છે, અને આંતર્મનમાં પરસ્પર સૌહાર્દ તથા શાંતિપૂર્ણ સહ-અસ્તિત્વનો પ્રકાશ ઝળહળવા લાગે છે ત્રીજી, તપસ્યારૂપી આત્મિક અહિંસા -જેના દ્વારા પૂર્વસંચિત કર્મરૂપી મળનું શોધન-પરિશોધન કરીને આત્માને માંજવામાં આવે છે, તેને સંપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ, સ્વચ્છ, નિર્મળ તથા સાફ કરવામાં આવે છે.

ઉપરના વિચારની પૃષ્ઠભૂમિકામાં અનેકાન્તવાદ જૈન સંસ્કૃતિના તત્ત્વજ્ઞાન નિરૂપણનો મૂળ આધાર છે જૈન સંસ્કૃતિમાં જે વાત કહેવામાં આવી છે તે અનેકાન્તાત્મક વિચાર તથા સ્યાદવાદની ભાષામાં તોળીને જ કહેવામાં આવી છે આ દૃષ્ટિબિંદુથી જોઈએ તો સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રમાં જૈન સંસ્કૃતિનું ખીચુ નામ અનેકાન્ત સંસ્કૃતિ પણ છે અનેકાન્તનું સ્વરૂપ

જૈન સંસ્કૃતિની માન્યતા છે કે દરેક વસ્તુની અનંત ખાજુઓ છે તે ખાજુઓને-પક્ષોને જૈનદર્શનની પરિભાષામાં ધર્મ કહે છે આ દૃષ્ટિએ સંસારની પ્રત્યેક વસ્તુ અનંતધર્મી છે

“અનંતધર્માત્મક વસ્તુ” (સ્યાદવાદમંજરી) અને કાન્તમાં અનેક અને અન્ત આ બે શબ્દો છે અનેકનો અર્થ અધિક બહુ અને અન્તનો અર્થ ધર્મ અથવા દૃષ્ટિ છે કોઈપણ પદાર્થને અનેક દૃષ્ટિએ જોવી, કોઈપણ વસ્તુ તત્ત્વનું ભિન્ન ભિન્ન દૃષ્ટિથી અથવા ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાઓથી પર્યાલોચન કરવું તે અનેકાન્ત છે એ જ પદાર્થમાં ભિન્ન ભિન્ન વાસ્તવિક ધર્મોનું માપેક્ષ ઉપથી સ્વીકાર કરવાનું નામ “અનેકાન્ત”

જૈન સંસ્કૃતિમાં એક જ દૃષ્ટિબિંદુથી પદાર્થનું પર્યાલોચન કરવાની પદ્ધતિને એકાંગી, અધૂરી અને અપ્રમાણિક માનવામાં આવી છે અને એક જ વસ્તુના વિવિધતા ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાએ કથન કરવાની વિચાર-

શૈલીનેા પૂર્ણ તથા પ્રામાણિક સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. આ સાપેક્ષ વિચાર-પદ્ધતિનું નામ જ વસ્તુતઃ એકાન્તવાદ છે. અપેક્ષાવાદ, કથંચિદ્વાદ, સ્યાદ્વાદ, અનેકાન્તવાદ આ બધા શબ્દો પ્રાયઃ એક જ અર્થના વાચક છે.

અનન્ત-ધર્માત્મક વસ્તુને જો કોઈ એક જ ધર્મમાં સીમિત કરવા ઇચ્છે, કોઈ એક ધર્મ દ્વારા થનારા જ્ઞાનને જ વસ્તુનું જ્ઞાન સમજી જાણે, તો તેનાથી વસ્તુનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાતું નથી. કોઈપણ કથન અથવા વિચાર નિરપેક્ષ સ્થિતિમાં સત્યાત્મક નથી થઈ શકતો. સત્ય હોવાને માટે તેણે પોતાનાથી બીજા વિચાર-પક્ષની અપેક્ષા રાખવી જ પડે છે. સાધારણ જ્ઞાન, વસ્તુના કેટલાક ધર્મો-બાબુઓ સુધી જ સીમિત રહે છે. કેવળજ્ઞાનની સ્થિતિમાં જ્ઞાનના પરિપૂર્ણ હોવા માત્રથી જ વસ્તુના અનન્ત ધર્મોનું જ્ઞાન થવું સંભવે છે. બીજા શબ્દોમાં કેવળજ્ઞાન જ વસ્તુસ્વરૂપને સમગ્રરૂપે સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. આ પૂર્ણ જ્ઞાનને જ જૈન સંસ્કૃતિમાં પ્રમાણ માનવામાં આવ્યું છે એના કરતા બીજાં બધાં પ્રકારનાં જ્ઞાન અપૂર્ણ તથા સાપેક્ષ છે. સાપેક્ષ સ્થિતિમાં જ તે સત્ય હોઈ શકે છે, નિરપેક્ષ સ્થિતિમાં નહીં. હાથીને થાંભલા જેવો બતાવનાર આંધળો માણસ પોતાના દષ્ટિ-બિંદુથી સાચો છે, પરંતુ હાથીને દોરડા જેવો કહેનાર બીજા માણસની અપેક્ષાએ તે સાચો હોઈ શકે નહિ. હાથીનું સમગ્ર જ્ઞાન કરવા માટે હાથીનું જ્ઞાન કરાવનારી અધી દષ્ટિઓની અપેક્ષા રહે છે. આ જ અપેક્ષાદષ્ટિને

દારણે અનેકાન્તવાદનું નામ, અપેક્ષાવાદ અથવા સ્યાદ્વાદ રાખવામાં આવ્યું છે. સ્યાદ્વાદમાં, સ્યાત્નો અર્થ છે કોઈ પણ અપેક્ષાથી અથવા કોઈપણ દૃષ્ટિથી, અને વાદનો અર્થ છે-કથન કરવું કોઈ અપેક્ષા વિશેષ વડે વસ્તુતત્ત્વનું નિર્વચન કરવું એ જ સ્યાદ્વાદ છે.

હી અને મી નું અતર ('જ' ને સ્થાને 'પણ')

અનેકાન્તવાદની એ સર્વોપરી વિશેષતા છે કે તે કોઈ પણ વસ્તુનો એક પક્ષ પકડીને એમ નથી કહેતો કે, આ વસ્તુ એકાન્તત આવી જ છે તે તો 'હી' ના સ્થાને 'મી' નો પ્રયોગ કરે છે જેનો અર્થ છે-આ અપેક્ષાએ વસ્તુનું સ્વરૂપ આર્જુ પણ છે 'હી' એકાન્ત છે તો 'મી' વૈષમ્ય-તથા સંઘર્ષના બીજનું મૂલત ઉન્મૂલન કરીને સમતા તથા સૌહાર્દના મધુર વાતાવરણનું સર્જન કરે છે. હી'માં વસ્તુ સ્વરૂપના બીજ સત્પક્ષોનો ઇન્કાર છે તો 'મી'માં બીજ બધા સત્પક્ષોનો સ્વીકાર છે. હી'થી સત્યનું દાર બધ ધર્મ જાય છે તો મી'માં સત્યનો પ્રકાશ લાવવા દેવા માટે બધા દાર ઉઘાડા રહે છે.

જેટલા જેટલા એકાન્તવાદી દર્શન છે તે બધા વસ્તુ સ્વરૂપના સંબંધમાં એક પક્ષને હમેશા મુખ્યપદ-પ્રધાનપદ આપીને જ કોઈ તથ્યનું પ્રતિપાદન કરે છે. વસ્તુ-સ્વરૂપના સંબંધમાં ઉદાર મનવાણા બનીને વિવિધ દૃષ્ટિકોણથી વિચાર કરવાની કળા તેમની પાસે ઘણું ખરું હોતી નથી. આ જ કારણ છે કે જેથી તેમનો દૃષ્ટિકોણ અથવા કથન 'જનહિતાય' ન હોતા 'જનવિનોદાય' ધર્મ જાય છે એથી

ઊલટું જૈન દર્શનના તત્ત્વ-પારખુ આચાર્યોએ ખુલ્લાં મન-ખુલ્લા મગજથી વસ્તુ-સ્વરૂપ પર અનેક દૃષ્ટિબિંદુઓથી વિચાર કરીને ચૌમુખી સત્યને આત્મસાત કરવાનો દૂરગામી પ્રયત્ન કર્યો છે તેથી તેઓનો દૃષ્ટિકોણ સત્યનો દૃષ્ટિકોણ છે, શાંતિનો દૃષ્ટિકોણ છે, જનહિતનો દૃષ્ટિકોણ છે, સહ-અસ્તિત્વનો દૃષ્ટિકોણ છે.

દાખલા તરીકે આત્મતત્ત્વને જ લો. સાંખ્યદર્શન આત્માને કૂટસ્થ (એકાન્ત, એકરસ) નિત્ય માને છે. તેનું કહેવું એમ છે કે આત્મા સર્વથા નિત્ય જ છે. બૌદ્ધ દર્શનનું કથન છે કે આત્મા અનિત્ય એટલે કે ક્ષણિક જ છે. આમ અંદર અંદર બંનેનો વિરોધ છે. બંનેમાં ઉત્તર-દક્ષિણના રાહ છે. પણ જૈન દર્શન કદી એક જ પડખા તરફ નથી નમતું, નથી ઢળતું. તે તો એમ માને છે કે જો આત્મા એકાન્ત નિત્ય જ છે તો તેમાં ક્રોધ, અહંકાર, માયા તથા લોભ રૂપે તે રૂપાન્તર થતો કેમ દેખાય છે ? નારક, દેવતા, પશુ અને મનુષ્યના રૂપમાં પરિવર્તન પામતો કેમ નજરે પડે છે ? આત્માનાં આ જુદાં જુદાં રૂપપરિવર્તન શાને લીધે છે ? કૂટસ્થ અથવા નિત્યમાં તો કોઈપણ પ્રકારે પર્યાય કે પરિવર્તન-ફેરફાર હોઈ શકે નહિ, ન હોવું જોઈએ; પણ પરિવર્તન થાય છે એ ઘોળા દિવસ જેવું સત્ય છે, સ્પષ્ટ છે. તેથી આત્મા નિત્ય છે એ કથન બ્રાંતિથી ભરેલું છે, ખોટું છે. અને હવે જો આત્મા સર્વથા અનિત્ય છે એમ માની લઈએ તો ‘આ વસ્તુ જે પહેલાં મેં જોઈ હતી તે નથી,’

આવું એકત્વ અનુસધાનાત્મક પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન નહિ હોવું જોઈએ પરંતુ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન તો અબાધ રૂપે હોય છે તેથી આત્મા સર્વથા અનિત્ય (ક્ષણિક) જ છે, એ માન્યતા પણ દોષભરેલી, ત્રુટિવાળી છે

જીવનમાં એક બાબુ ઢળીને ‘હી’ના રૂપમાં આપણે વસ્તુસ્વરૂપનો સાચો નિર્ણય નહિ કરી શકીએ આપણે તો ‘મી’ દ્વારા વિવિધ બાબુઓથી સત્યના પ્રકાશનું સ્વાગત કરવું જોઈએ અને એ સત્યાત્મક દૃષ્ટિથી આત્મા નિત્ય પણ છે ને દ્રવ્યની દૃષ્ટિથી આત્મા અનિત્ય પણ છે

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ‘જ’ના એકાન્ત પ્રયોગથી સત્યનો તિરસ્કાર તથા બહિષ્કાર થાય છે આપસમાં વેર-વિરોધ, કલહ-કલેશ તથા વાદવિવાદ વધે છે અને ‘મી’ એટલે ‘પણ’થી આ બધા દરો એકદમ શાંત થઈ જાય છે ‘જ’થી સંઘર્ષ તથા વિવાદ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે એ સમજવા માટે તે વિષયની એક બહુ જ સુંદર દૃષ્ટાંત-કથા છે

એ માણસો નાચ જોવા ગયા એક આધજો અને બીજો બહેરો આખી રાત નાચગાનનો તમાશો જોઈ બીજો દિવસ સવારે તેઓ બંને પોતાના ઘેર પાછા ફરી રહ્યા હતા રસ્તામાં એક માણસે તેમને પૂછ્યું “કેમ બાઈ નાચ કેવો હતો ?” આધજાએ કહ્યું “આજે તો ફક્ત ગીત જ હતું નાચ તો કાલે થશે બહેરો જોત્યો” “આજે તો ફક્ત નાચ જ હતો” ગાવાનો કાર્યક્રમ કાલે થશે” બંને જણ પોતપોતાની વાત પકડીને એથતાણ કરવા લાગ્યા

‘તૂ તૂ મેં મેં’ની સાથે બોલાચાલી થઈ ગઈ અને વાત આગળ વધતાં મારામારી પર આવી ગઈ.

બસ, અનેકાન્તવાદ પણ આજ કહે છે કે એક જ દૃષ્ટિકોણ અપનાવીને આંધળા ને બહેરા ન બનેા. બીજાની વાત પણ સાંભળો. બીજાનાં દૃષ્ટિબિંદુઓને પણ જુઓ, ઓળખો. તમાશામાં થઈ હતી બંને ચીજો : નાચ પણ અને ગાવાનું પણ. પણ આંધળો નાચ ન જોઈ શક્યો અને બહેરો ગીત ન સાંભળી શક્યો. આજ ફક્ત સંગીત જ થયું છે, અથવા આજ ફક્ત નાચ જ થયો છે આ ‘જ’ના ઝમેલામાં પડીને બંને ફસાઈ ગયા; બન્ને વચ્ચે લડાઈ જમી ગઈ. જો તેઓ એકબીજાને યથાર્થ જોઈ લેત. અથવા સમજી લેત, અને ‘જ’ના ચકાવામાં પડીને પોતા-પોતાની વાતની ખેંચતાણું ન કરત તો આ ઝઘડો ન થાત ને મારામારીની વાત જ ઊભી ન થાત. અનેકાન્તવાદ પરસ્પર સંઘર્ષ ઉત્પન્ન કરાવનારા ‘જ’નું ઉન્મૂલન કરીને તેની જગાએ ‘પણ’નો પ્રયોગ કરવાની બળવાન પ્રેરણા આપે છે.

અનેકાન્ત કાણુપણું મટાડે છે :

જૈન દર્શનની અનેકાન્ત દૃષ્ટિ માનવમનને એવો પ્રકાશ આપે છે કે મનુષ્યને બે આંખો મળી છે. તેથી એક-આંખથી તે પોતાનું તો બીજીથી તે વિરોધીઓનું સત્ય જુઓ જેટલી-પણ વચનપદ્ધતિઓ અથવા કથનના પ્રકાર છે તે બધાનું લક્ષ્ય સત્યનું દર્શન કરાવવું તે છે. જેવી રીતે બીજાના ચંદ્રમાનું દર્શન કરનાર વ્યક્તિઓમાંથી કોઈ એક

તો એમ કહે છે કે “ચન્દ્રમા પેલા ઝાડની ટોચથી ખરાબર એક વહેત ઉપર છે” ત્યારે ખીજો માણસ કહે છે કે “ચન્દ્રમા આ મકાનના ખૂણાને અડીને રહ્યો છે” ત્રીજો કહે છે “ચન્દ્રમા પેલા ઊડતા પખીની બને પાખોની વચ્ચેથી દેખાય છે” ચોથો માણસ સંકેત કરીને કહે છે કે “ચન્દ્રમા ખરાબર મારી આગળીની સામે જ દેખાઈ રહ્યો છે” આ બધા માણસોનું લક્ષ્ય ચન્દ્ર-દર્શન કરાવવાનું છે અને તેઓ પોતાની સાફ નિયંત્રણથી જ પોતપોતાની પ્રક્રિયા બતાવી રહ્યા છે પણ એકબીજાના કથનમાં આકાશ-પાતાળનું અંતર છે

ખરાબર એ જ રીતે સત્યશોધક દાર્શનિક વિચારકોનો એક જ ઉદ્દેશ છે, સાધકોને સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવવો. બધા પોતપોતાના દૃષ્ટિબિન્દુથી સત્યની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે, પરંતુ તેઓના કથનમાં ભેદ છે અનેકાન્તની સતેજ આંખથી જ તે તથ્યાશોના પ્રકાશને જોઈ સમજી શકાય છે

વસ્તુતઃ અનેકાન્તવાદ સત્યનું સંજ્ઞા બિંબ છે, આ સત્યની શોધ કરવા માટે તથા પૂર્ણ સત્યની મંજિલ પર પહોંચવા માટે પ્રકાશમાન મહામાર્ગ છે. ખીજા શબ્દોમાં જૈન દર્શનનો અનેકાન્ત વિચાર બધી દિશાઓથી ખુલ્લું રહેલું એ દિવ્ય મોનસ-નેત્ર છે, જે પોતાથી જાયે જઈને દૂર દૂર સુધીના તથ્યોને જોઈ લે છે અનેકાન્તમાં એકાગ્રતા તથા સંકીર્ણતાને પગ ગણવા જેટલી જરા પણ જગા નથી અહીં તો મનનો તટસ્થ ભાવ અને હૃદયની ઉદાન્તા જ સર્વોપરી માન્ય છે અહીં સ્વદૃષ્ટિ નગર્ય છે,

હેય છે અને સત્ય દષ્ટિ જ પ્રધાન છે, ઉપાદેય છે. જે કંઈ સત્ય છે તે મારું છે, પછી ગાહે તે કોઈપણ જાતિ, વ્યક્તિ અથવા શાસ્ત્રમાં કેમ ન હોય. એ જ્યોતિષની દિશા છે, અનેકાન્તના મહાન સિદ્ધાન્તની દિશા છે

અનેકાન્તવાદનો આદર્શ છે કે સત્ય અનન્ત છે. આપણે આપણી આસપાસ, અહીં તહીં ગારે તરફથી જે કંઈ જોઈ શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ, તે સત્યનું પૂર્ણ રૂપ નહિ પણ અનન્ત સત્યનું સ્કુલિંગ છે, અંશ માત્ર છે. તેથી જૈન ધર્મની અનેકાન્ત ધારા મનુષ્યને સત્ય દર્શનને માટે આંખો ખોલીને બધી બાજુ જોવાની દૂરગામી પ્રેરણા આપે છે તેનું કહેવું છે. કે સમસ્ત જગતને તું તારી પોતાની જ આંખથી ન જો ન ઓળખ. બીજને હંમેશાં તેની આંખથી જો, તેના દષ્ટિકોણથી ઓળખ, જાણ સત્ય ફક્ત તે જ અને એટલું જ નથી, જેટલું તમે જોઈ શક્યા છો. તો પણ એ તો સંભવિત છે કે હાથીના સ્વરૂપનું વર્ણન કરનાર તે છ જે વ્યક્તિ પોતાની રીતે સો એ સો ટકા સાચા હોવા છતાં એટલા માટે અધૂરા છે, અપૂર્ણ છે કે એકે હાથીને જોયો હતો સૂંઠ તરફથી, બીજાએ જોયો હતો પૂંછડા તરફથી, ત્રીજાએ જોયો હતો પેટ ઉપર હાથ ફેરવીને, ચોથાએ જોયો હતો કાન પકડીને, પાંચમાએ જોયો હતો દાંત તરફથી અને છઠ્ઠાએ જોયો હતો પગ તરફ હાથ ફેરવીને. જીવનના આ કાણાપણાને એકાંગી સત્ય જોવાની વૃત્તિને અનેકાન્તવાદ દૂર કરી શકે છે કાણો માણસ એક જ બાજુના સત્યને જોઈ

શકે છે સત્યની બીજ બાતુ, વસ્તુતત્ત્વનું બીજું પડખું
તેની આબથી લુપ્ત રહે છે

એક જૂની પ્રાચીન લોકકથા છે કોઈ એક માતાનો
કાણો બેટો હરદાર ગયો. હરદારની યાત્રા કરી પાછો
આ ચો ત્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું—હરદારમાં સૌથી સારું
તને શું લાગ્યું ? તે ત્યાં કંઈ નવી ચીજ જોઈ ? ગામડાના
લોખા માણસે—માતાના એ બેટાએ ત્યાં સુધી કોઈ બજાર
જોયું ન હતું તેણે કહ્યું મેં નવી વાત એ જોઈ કે
હરદારની બજાર ચકરાવો લઈ ફરી જાય છે મા, પણ
હરદારની યાત્રા કરી આવી હતી ચોકીને તેણે પૂછ્યું,
અરે હરદારનું બજાર વળી કેવી રીતે ફરી જાય છે ?

બેટાએ ફરીને આશ્ચર્યમાં રૂળીને જવાબ આપ્યો
કહ્યું મા જ્યારે હું હરકી પેડી નહાવા ગયો તો બજાર
આ બાતુ હતું અને નાહી પાછો ફરીને જોયું તો બજાર
પેલી બાતુ ફરી ગયેલું જણાયું

હુ ખિત થયા છતાં મા પણ હમી પડી અને પોતાના
લોખા બેટાને છાતીએ લગાવી દીધા. બજાર તો બન્ને
બાતુ હતી છતાં પોતાના કાણાપણાને લઈને તે માનો
લોખિયો દીકરો એ બાતુ જ જોઈ શક્યો આવા જ
પેલા વિચારકો પણ કાણા છે જેઓ એકાન્તના અમેલામાં
પડી પોતાની એકાન્ત દૃષ્ટિથી—પોતાની એક આબથી
વસ્તુના મત્ત્ય સ્વરૂપને જોવાનો યત્ન કરે છે તેઓ વસ્તુના
સ્વરૂપની એક એક બાતુને જ જોઈ શકે છે પરંતુ એ
સત્યની બીજ બાતુ પણ હોય છે પોતાના કાણાપણાને

કારણે બીજી બાજુનું સત્ય તેમને દેખાતું નથી હોતું. એકાન્તનો પક્ષાન્ધ મનુષ્ય લલા પ્રકાશને કેવી રીતે જોઈ શકે ?

અનેકાન્તવાદ મનુષ્યની દૃષ્ટિથી આ કાણાપણાનો નાશ કરીને વસ્તુસ્વરૂપને ‘વિવિધ દૃષ્ટિએ’થી જોવાની પ્રેરણા આપે છે. પોતાના ઘરના આંગણામાં ઊભેલો માણસ પોતાની ઉપર જ પ્રકાશ જુએ છે પણ છાપરા ઉપર કે અગાશી ઉપર ચડીને જુએ તો સર્વત્ર પ્રકાશ જ પ્રકાશ એની નજરે ચડશે. અનેકાન્ત દ્વાર અથવા આંગણાનો ધર્મ નથી પણ અગાસી ને છાપરાનો ધર્મ છે.

“ પદાર્થના વિરાટ સ્વરૂપની ઝાંખી ” :

જૈન દર્શનની વિચારધારા અનુસાર જગતના બધા જ પદાર્થો ઉત્પત્તિ, વિનાશ તથા સ્થિતિ-આ ધર્મોથી જોડાયેલા છે. જૈનત્વની લાષામા તેને ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રૌંચ કહે છે. વસ્તુમાં જ્યાં ઉત્પત્તિ તથા વિનાશની અનુભૂતિ હોય છે, ત્યાં તેની સ્થિરતાનું ભાન પણ સ્પષ્ટ રીતે હોય છે. સોનીની પાસે સોનાની બંગડી છે એ બંગડીને તોડીને તેનો મુગટ બનાવી દીધો તેથી બંગડીનો વિનાશ થયો પણ મુગટની ઉત્પત્તિ થઈ. પરંતુ ઉત્પત્તિ-વિનાશની આ લીલામાં મૂળ તત્ત્વ સોનાનું અસ્તિત્વ તો ખરાબર ચાલુ જ રહ્યું છે. તે તો જેવું ને તેવું જ પોતાની સ્થિતિમાં વિદ્યમાન રહ્યું છે. તેમાથી એ સત્ય સાફ થઈને ધોવાઈને ઉપર તરી આવ્યું કે ઉત્પત્તિ અને વિનાશ કેવળ આકાર-વિશેષ હોય છે નહિ કે મૂળ વસ્તુનો.

મૂળ વસ્તુ તો હજાર હજાર પરિવર્તન પામવા છતાં પોતાના સ્વરૂપથી સ્થિત નથી થતી બગડી અને સુગટ એ તો સોનાના આકાર-વિગેષ છે આ આકાર-વિશેષના જ ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ જોવામા આવે છે જૂના આકારનો નાશ થાય છે અને નવા આકારની ઉત્પત્તિ વાય છે આથી ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિ ત્રણેય પદાર્થનો સ્વભાવ છે જોમ સિદ્ધ થયું સોનામા બગડીના આકારનો વિનાશ, સુગટની ઉત્પત્તિ અને સોનાની સ્થિતિ એ ત્રણેય ધર્મો મોજૂ છે સંસારનો કોઈ પણ પદાર્થ મૂળમા નષ્ટ થતો નથી તે કેવળ પોતાનું રૂપ બદલતો રહે છે આ રૂપાન્તરનું નામ જ ઉત્પત્તિ અને વિનાશ છે અને પદાર્થના મૂળ સ્વરૂપનું નામ સ્થિતિ છે

ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિ આ ત્રણેય ગુણ પ્રત્યેક પદાર્થના સ્વાભાવિક ધર્મો છે આ તથ્યને હૃદય ગમ કરવા માટે જૈન દર્શનના જ્યોતિષર વિચારકોએ એક બહુ જ સુદૃઢ રૂપક આપણી સમક્ષ તૈયાર કરીને રજૂ કર્યું છે

ત્રણ માણસો મળીને કોઈ સોનીની દુકાન પર ગયા તેમાથી એકને સોનાના - ઘડાની જરૂર હતી ખીજને સુગટની અને ત્રીજને માત્ર સોનાની ત્યા જઈને તેઓ પુછે છે તો સોની સોનાના ઘડાને લાગીને તેનો સુગટ બનાવી રહ્યો છે સોનીની આ પ્રવૃત્તિને જોઈને તે ત્રણેય માણસોમા જુદી જુદી ભાવ-ધારાઓ ઉત્પન્ન થઈ જે માણસને સોનાનો ઘડો જોઈતો હતો, તે એ ઘડાને લાગેલો જોઈ, શોકાક્રુણ થઈ-ગયો જેને સુગટની જરૂર હતી તે

હર્ષથી નાચી ઊઠ્યો અને જે માણસને કેવળ સોનાની જરૂર હતી, તેને ન શોક થયો કે ન હર્ષ થયો. તે તો તટસ્થ ભાવથી બેતો રહ્યો.

આ ત્રણે માણસોના મનમાં જુદા જુદા ભાવોના તરંગો કેમ ઊઠ્યા ? બે વસ્તુ ઉત્પત્તિ, વિનાશ તથા સ્થિતિથી બેઠાયેલી ન હોત તો તેના માનસમાં આ પ્રકારની ભાવ-ધારાઓ કદી ન ઊઠત. ઘડો ઇચ્છનાર માણસના મનમાં ઘડાના ભાંગવાથી શોક ઉત્પન્ન થયો. મુગટની ઇચ્છા ધરાવનાર માણસને આનંદ થયો, અને માત્ર સોનું ઇચ્છનાર માણસને શોક કે આનંદ બેમાંથી કંઈ ન થયું કારણ સોનું તો ઘડાના નાશ અને મુગટની ઉત્પત્તિ બંને અવસ્થાઓમાં અસ્તિત્વ ધરાવતું હતું. તેથી તે મધ્યસ્થ-તટસ્થભાવ ધારણ કરીને ઊભો રહ્યો જુદી જુદી ભાવનાઓના વેગનું કારણ વસ્તુમાં ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિ ત્રણે ધર્મોનું અસ્તિત્વ છે તે છે

ઘટ-મૌલિ-સુવર્ણાર્થી નાશોત્પત્તિસ્થિતિષ્વચમ્ ।

શોક-પ્રમોદ-માધ્યસ્થ્યં, જનો યાતિ સહેતુકમ્ ॥

—સમન્તભદ્ર આપ્તમીમાંસા

વસ્તુના એ ત્રયાત્મક રૂપને હજી વિશેષ સ્પષ્ટ કરવા માટે એક ખીજું ઉદાહરણ પણ જૈન-દર્શનકારોએ રજૂ કર્યું છે કેઈ માણસે હ્રદય જ લેવાનું ત્રત લઈ લીધું છે તે દહીં નથી ખાતો. અને જેણે દહીં જ લેવાનું ત્રત લીધું છે તે હ્રદય ગ્રહણ કરતો નથી. 'પરંતુ જેણે ગોરસ માત્રનો ત્યાગ કરી લીધો છે તે નથી હ્રદય લેતો કે નથી

દહી લેતો આ નિયમ મુજબ દૂધનો વિનાશ, દહીની ઉત્પત્તિ અને ગોરસની સ્થિરતા આ ત્રણે તત્ત્વો સારી રીતે પ્રમાણિત થઈ જાય છે. દહીના રૂપમા ઉત્પાદ, દૂધના રૂપમા વિનાશ અને ગોરસના રૂપમા દ્રોણ્ય-આ ત્રણે તત્ત્વ એક જ વસ્તુમા સ્પષ્ટ રીતે અનુભવી શકાય છે.

પયોઽતો ન દધ્યતિ, ન પયોઽત્તિ દધિન્નત ।

અગોરસઘ્નતો નોમે, તસ્માત્તત્ત્વ ત્રયાત્મકમ્ ॥

—સમન્તમદ્ર આત્મમીમાસા

પદાર્થના ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિતિ-આ ત્રણે ધર્મોથી એટલું તો સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે વસ્તુનો એક અશ બદલતો રહે છે-ઉત્પત્તિ અને વિનાશ થતો રહે છે, તથા ખીન્ને અશ પોતાના સ્વરૂપમા રહે છે વસ્તુનો જે અશ ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે તે જૈન દર્શનની ભાષામા 'પર્યાય' કહેવાય છે અને જે અશ સ્થિર રહે છે તે 'દ્રવ્ય' કહેવાય છે. બગડીમાથી મુગટ બનાવવાના ઉદાહરણમા બગડી તથા મુગટ તો 'પર્યાય' છે અને સોનું 'દ્રવ્ય' છે. દ્રવ્યની દૃષ્ટિથી વિશ્વનો પ્રત્યેક પદાર્થ નિત્ય છે અને પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. માટીનો ઘડો નિત્ય પણ છે અને અનિત્ય પણ છે. ઘડાનો જે આકાર છે તે વિનાશી છે, અનિત્ય છે પણ ઘડાની માટી અવિનાશી છે, નિત્ય છે. કારણ કે આકારરૂપે ઘડાનો નાશ થયા પછી પણ માટીરૂપે તો તે વિદ્યમાન રહે છે. માટીના પર્યાય આકાર પરિવર્તિત થતો રહે જ છે પરંતુ માટીના પરમાણુ સર્વથા નાશ પામતા નથી.

આ જ વાત વસ્તુના ‘સત્’ અને ‘અસત્’ ધર્મને પણ લાગુ પડે છે. કેટલાક વિચારકોનો મત છે કે ‘વસ્તુ’ હંમેશાં સર્વથા ‘સત્’ છે અને કેટલાક એમ કહે છે કે વસ્તુ સર્વથા ‘અસત્’ છે. પણ જૈન દર્શનના મહાન આચાર્યોનું મંતવ્ય છે કે પ્રત્યેક પદાર્થ સત્ છે અને અસત્ પણ છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વસ્તુ છે પણ ખરી અને નથી પણ ખરી. પોતાના સ્વરૂપની દૃષ્ટિથી વસ્તુ ‘સત્’ છે અને પર સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ ‘અસત્’ છે. ઘટ પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ ‘સત્’ છે, વિદ્યમાન છે પરંતુ સ્વરૂપની અપેક્ષાએ ઘટ ‘અસત્’ છે, અવિદ્યમાન છે. બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણુત્વની દૃષ્ટિથી સત્ છે, પરંતુ ક્ષત્રિયત્વની દૃષ્ટિથી ‘અસત્’ છે. પ્રત્યેક પદાર્થનું અસ્તિત્વ પોતાની સીમાની અંદર છે, સીમાની બહાર નથી. જો દરેક વસ્તુ દરેક વસ્તુના રૂપે ‘સત્’ જ બની જાય તો પછી વિશ્વપટ ઉપર કોઈ વ્યવસ્થા જ ન રહે એક જ વસ્તુ સર્વરૂપ થઈ જાય.

અનેકાન્તવાદ ‘સંશયવાદ’ નથી

અનેકાન્તવાદના સંબંધમાં અજૈન જગતમાં કેટલીએ બ્રાન્તિઓ ફેલાયેલી છે કેટલાક એમ માને છે કે અનેકાન્તવાદ ‘સંશયવાદ’ છે. પરંતુ જૈન દર્શનની દૃષ્ટિએ આ વાત સત્યથી હજારો ગાઉ દૂર છે. સંશય તો તેને જ કહેવાય જે કોઈપણ વાતનો નિર્ણય ન કરી શકે. અંધારામાં કોઈ વસ્તુ પડી છે એ જોઈને અંતર્મનમાં ‘આ દોરડી હશે કે સાપ’ એવો વિચાર આવવો અથવા સવાલ ઊઠવો એ

જાતની અનિશ્ચયાત્મક સ્થિતિનું નામ' છે' સશય આમા દોરડી અથવા સાપ કોઈનો પણ નિશ્ચય નથી થઈ શકતો. કોઈ વસ્તુ કોઈ નિશ્ચયાત્મક રૂપે સમજવામા કે જાણવામા ન આવે તે જ સશયનું સ્વરૂપ' છે પરંતુ અનેકાન્તવાદમા તો સશય જેવી કોઈ સ્થિતિ જ નથી' તે તો સશયનો મૂલોચ્છેદ કરનાર નિશ્ચિતવાદ છે. અહીં જે અપેક્ષાએ જે વાત કહેવામા આવે છે તે અપેક્ષાએ તે વાત તેવી જ છે, આ સો ટકા નક્કી છે 'અનેકાન્તવાદ' અપેક્ષાની દૃષ્ટિથી 'પોતાની વાત' ભાર દઈને 'જ' પૂર્વક કહે છે. હાખલા તરીકે અનેકાન્તવાદી દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ આત્માને નિત્ય માને છે અને પર્યાયની દૃષ્ટિથી અનિત્ય માને છે. દ્રવ્યની દૃષ્ટિથી આત્મા નિત્ય પણ છે અને અનિય પણ છે, અથવા પર્યાયની અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય પણ છે અને નિત્ય પણ છે, એવા અનિશ્ચયાત્મક ગોલમાલભરી વાત અનેકાન્તવાદી કદી નથી કહેતો કે કદી નથી માનતો. 'જ' પૂર્વક પોતાની વાતને કહેતો છતાં પણ 'સ્યાત' પદનો પ્રયોગ એટલા માટે કરે છે કે આત્મા દ્રવ્યની દૃષ્ટિએ જેવી રીતે નિત્યત્વ ધર્મવાળો છે તે જ પ્રમાણે પર્યાયની દૃષ્ટિથી અનિત્યત્વ ધર્મવાળો પણ છે.

સત્યની આ ખાતુ કદી આખથી લુપ્ત ન થઈ જાય. જે આ મેત્ય-દૃષ્ટિ વિચારકોના માનસ-નેત્રથી અજાણી થઈ જાય તો એકાન્તવાદ આવીને પોતાનું આસન જમાવી લે છે અને 'એકાન્તવાદ'થી તત્ત્વની-સત્યની પૂર્ણ આખી કદી મળી શકતી નથી તેથી જૈન દર્શનનો અનેકાન્તવાદ

સંશયવાદ નહીં પણ વસ્તુતત્ત્વનો યથાર્થ નિર્ણય કરનારો સુનિશ્ચિતવાદ છે.

અનેકાન્તવાદ અસત્સમન્વયવાદ નથી :

કંઈક આધુનિક શિક્ષા-દીક્ષામાં ઉછરેલા વિચારકોનું કહેવું છે કે અનેકાન્તવાદ કોરો સમન્વયવાદ છે. જૈન દર્શનની વિચારસરણીથી તેઓનું એ કથન એક વિશુદ્ધ બ્રાન્તિથી અધિક મૂલ્ય-મહત્વ નથી રાખતું. અનેકાન્તવાદ એક જ પદાર્થમાં અનંત ધર્મોનો સ્વીકાર કરે છે. આ અપેક્ષાએ તેને વસ્તુના સમસ્ત ધર્મોનો સમન્વય કરનારો કહેવામાં આવે તો એ દૃષ્ટિકોણ અનેકાન્તવાદનું દ્વંધુ નહિ, પણ ભૂષણ છે. પરંતુ એકાન્તવાદની મૂળ ભીંત પર ઊભા કરવામાં આવેલા બધા ધર્મ, બધા ધર્મમાર્ગ મોક્ષનાં સાધન છે, એમ કહેવું તે સત્યનું ગળું દબાવી દેવા જેવું છે. એકાન્ત અને અનેકાન્તની વચ્ચે તો અંધકાર અને પ્રકાશની જેવો શાશ્વત વિરોધ છે. અનેકાન્તવાદ અસત્ વાતોનો સમન્વય કદી નથી કરતો. શું અનેકાન્તવાદ એવું પણ સિદ્ધ કરશે કે માણસના માથા ઉપર શીંગડાં હોય છે અને નથી પણ હોતાં ? અનેકાન્તનો સમન્વય સત્યની શોધ ઉપર અવલંબિત હોય છે, સત્યને અનુકૂળ હોય છે. અસત્યની સાથે તેનું સમાધાન કદી હોઈ શકે નહિ. આંધળો સમન્વય જીવનમાં લેદલાવ ઉત્પન્ન કરી દેશે.

ખરું જોતાં સત્યને અને જૂઠુંને શબ્દરૂપે સ્વીકાર કરી લેવો તે અનેકાન્ત નથી. જૈનધર્મના જે મહાન વિચારકોએ અનેકાન્તની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી તેઓનો એ આશય કદી ન

હતો કે વિધિનિષેધ અથવા આચારશાસ્ત્રની ઠેટવીક મમાન બાબતોના આવાર પર બધા ધર્મમાર્ગ એકરૂપ જ છે, મમાન જ છે એવું માનવું એ તો ગોળ અને છાણુને એક કરવા જેવું છે સમાનતાને સમાનતા અને અસમાનતાને અસમાનતા ગણનાર વ્યક્તિ જ અનેકાતની ઉપાસક બની શકે છે બધા ધર્મોમા આચારવિષયક જેવી રીતે ઠેટવીક સમાનતાઓ દેખાય છે તેવી જ રીતે અસમાનતાઓ પણ ઘણી જ છે ભક્ષ્ય-અભક્ષ્ય, પેય-અપેય, કૃત્ય-અકૃત્યની બધી જ માન્યતાઓ સમાન જ છે, એ વિચાર અવિવેકભર્યો છે, સર્વ રીતે શ્રમણાયુક્ત છે જ્ઞાત છે એકાત અને અને કાતના જીવ-અજીવ તત્ત્વોના સ બધમા કરવામા આવેલ વિવેચન વિશ્લેષણની વચ્ચે ઉત્તર ધ્રુવ અને દક્ષિણ ધ્રુવ જેટલું અંતર હોવા છતાં પણ તેમા પરસ્પર કોઈ ભેદ નથી બધા ધર્મો અને પ્રવત્તકોમા પૂર્ણ મામ્ય છે એ કહેવું અનેકાતવાદ નહિ પણ મૃધાવાદ છે

અનેકાતવાદીનો સર્વધર્મમમ વચ એક જુદી જ કોટિનો હોય છે તે સત્યને સત્યરૂપે અને અસત્યને અસત્યરૂપે જુએ છે, માને છે અને અસત્યનો ત્યાગ તથા સત્યનો સ્વીકાર કરવા માટે સતત ઉદ્યત રહે છે અમત્યનો પક્ષ ન કરવો અને સત્યના પ્રત્યે સદા જાગરુક રહેવું એ જ એકાતવાદીની માચી મધ્યમ્ય દષ્ટિ છે મત્ય-અસત્યમા કોઈ વિવેક ન કરવો, એ મધ્યમ્ય દષ્ટિ નહિ અજ્ઞાન દષ્ટિ છે, જડદષ્ટિ છે ગય અને અગત્ય બંનેને એક જ પદ્ધતિમા મૂકવો એ

એક પ્રકારનો અસત્ય પ્રત્યેનો પક્ષપાત અને અસત્ય પ્રત્યેનો દ્વેષ જ છે. સત્ય પ્રત્યે અન્યાય ન થાય અને અસત્યને પ્રશ્રય ન મળે એ અપેક્ષાએ અનેકાંત સિદ્ધાંતને માનવાવાળા મનુષ્યોનો મધ્યસ્થ-ભાવ એક જુદી જ રીતનો હોય છે તેની સ્પષ્ટ ઝાંખી આપણે નીચેના શ્લોકમાં જોઈ શકીએ છીએ :

‘તत्रापि न द्वेषः कार्यो विषयस्तु यत्नतो मृग्य’ ।

तत्रापि च सद्वचनं सर्वं यत्प्रवचनादन्यत् ॥

—પોદ્દશક ૧૬/૧૩

ખીલ્લું શાસ્ત્રો પ્રત્યે દ્વેષ કરવો ઉચિત નથી. પરંતુ તેઓ જે વાત કહે છે તેની યત્નપૂર્વક શોધ કરવી જોઈએ. અને તેમાં જે સત્ય વચન હોય તે દ્વાદશાંગીરૂપ પ્રવચનથી જુદું નથી.

અનેકાંતવાદનું ગાંભીર્ય અને મધ્યસ્થભાવ બંને ઉપર્યુક્ત શ્લોકમાં મૂર્ત થઈ ગયા છે. અનેકાંતવાદીને માટે કોઈ પણ વચન સ્વયં પ્રમાણરૂપ નથી કે અપ્રમાણરૂપ નથી. વિષયના શોધન-પરિશોધનથી જ તેને માટે કોઈ વચન પ્રમાણ અથવા અપ્રમાણ બને છે. પછી ભલે તે સ્વશાસ્ત્રનું હોય કે પર-શાસ્ત્રનું જેનો વિષય પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ પ્રમાણથી અવિરુદ્ધ હોય તે વાક્ય પ્રમાણ છે અને જેનો વિષય પ્રત્યક્ષ આદિ પ્રમાણથી બાધિત હોય તે વચન અપ્રમાણ છે. વસ્તુ અનેક ધર્માત્મક છે. કોઈ પણ એક ધર્મને લઈને કહેવામાં આવેલું વચન તે ધર્મની દૃષ્ટિથી

પ્રમાણ છે, અન્ય ધર્મોના અપલાપ કરીને કહેલું વચન અપ્રમાણ છે, અસત્ય છે, મિથ્યા છે

કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જૈન દર્શનનો મૌલિક અનેકાન્તવાદ અસત્ પક્ષોનો સમન્વય હેતુમેળ સાવતો નથી એથી તો જીવનમાર્ગમાં અધ-સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે કેવળ સત્પક્ષો અને તથ્યાશોનો સમન્વય એ જ એકાન્ત છે શું એક જ વસ્તુમાં વિશુદ્ધ ધર્મ રહી શકે છે

‘એક જ પદાર્થ’ નિત્ય પણ છે અને અનિત્ય પણ છે સત્ પણ છે, અને અસત્ પણ છે એક પણ છે અને અનેક પણ છે જૈન ધર્મનો મેરુમણિ અનેકાન્તવાદની આ વળ ઘોષણા છે નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ, સત્ત્વ-અસત્ત્વ, એકત્વ-અનેકત્વ આદિ પરસ્પર વિરોધી ધર્મ એક જ પદાર્થમાં કેવી રીતે રહી શકે છે ? એ પ્રકારની શકા હોવી સહજ છે પણ જરા ઊંડાણથી વિચાર કરવાથી એ સત્ય જરૂર સ્પષ્ટ થઈ જશે કે વિરુદ્ધ ધર્મોનું એકત્ર થઈ જવું એ કોઈ નવીન અદ્ભુત અથવા આશ્ચર્યકારી વાત નથી, એ તો આપણા દૈનિક અનુભવમાં આવનારી વાત છે કેાણ નથી જાણતું કે એક જ વ્યક્તિમાં પોતાના પિતાની દૃષ્ટિથી પુત્રત્વ, પુત્રની અપેક્ષાએ પિતૃત્વ, બાતાની અપેક્ષાએ બ્રાતૃત્વ, છાત્રની અપેક્ષાએ અધ્યાપકત્વ અને અધ્યાપકની દ્રષ્ટિથી છાત્રત્વ આદિ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મો મળી આવે છે

હા, વિરોધની શકા ત્યારે જ ઉચિત ગણાય, જ્યારે એક જ અપેક્ષાએ એક પદાર્થમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનું નિરૂપણ કરવામાં આવે મા દ્રવ્યની દૃષ્ટિથી

નિત્યત્વ, પર્યાયની દૃષ્ટિથી અનિત્યત્વ, પોતાના સ્વરૂપની દૃષ્ટિથી સત્ત્વ અને પર-સ્વરૂપની દૃષ્ટિથી અસત્ત્વ સ્વીકાર કરવામાં આવે છે. તેથી અનેકાન્તના સિદ્ધાંતને વિરોધ-મૂલક કહેવો તે પોતાની અજ્ઞાનતા બતાવવા જેવું છે. અનેકાન્ત વિરોધનો તો કદર શત્રુ છે-

‘સકલનયવિલસિતાનાં વિરોધમયનં નમામ્યનેકાન્તમ્ ।’-

અમૃતચન્દ્ર, પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાચ

-સકલ નયોના વિરોધનો નાશ કરવાવાળા અનેકાન્તને હું નમસ્કાર કરુ છું. કોઈપણ પદાર્થમાં નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ, સત્ત્વ-અસત્ત્વ, એકત્વ-અનેકત્વ આદિ વિરુદ્ધ ધર્મોનું રહેવું અશક્ય હોય તો તે પદાર્થમાં તેઓનો પ્રતિભાસ પણ નહિ હોવો જોઈએ. પરંતુ પ્રતિભાસ તો સહજ અબાધરૂપે થાય છે.

દાખલા તરીકે ઘટને જ લો. ઘટ એટલે કે ઘડો પોતાના સ્વરૂપની દૃષ્ટિએ ‘સત્’ છે. જો એમ ન હોય તો ઘડો છે એ જ્ઞાન ન થવું જોઈએ. ઘટ ઘટ જ છે અને પટ નથી, એવી જ્ઞાનાનુભૂતિ પણ હોય છે, તેથી ઘટમાં પટનો અભાવ પણ સમાઈ જાય છે અને તે અપેક્ષાએ ઘટને પટની દૃષ્ટિએ અસત્ પણ કહી શકાય છે. જો વસ્તુને પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ સત્ અને પરસ્વરૂપની અપેક્ષાએ ‘અસત્’ માનવામાં ન આવે તો કોઈપણ વિશેષ પદાર્થમાં પ્રવૃત્તિ નથી થઈ શકતી. જેવી રીતે પોતાના સ્વરૂપની દૃષ્ટિથી સત્ત્વ તે પદાર્થનો ધર્મ છે. તેવી રીતે અન્ય પદાર્થની દૃષ્ટિથી અસત્ત્વ પણ તે

પદાર્થનો ધર્મ છે જો એમ ન હોત તો તેમા આ બને બાબતોનો વ્યવહાર પણ થઈ શકત નહિ પરંતુ સત્વની જેમ ‘અસત્વ’નો પણ વ્યવહાર તેમા નિરતર થાય છે તેથી પદાર્થને ‘અસત્’ પણ માનવામા આવે છે

હા, પદાર્થને જે અપેક્ષાએ સત્ માનવામા આવે છે, તે જ અપેક્ષાએ જો તેને અસત્ માનવામા આવત તો તો અસત્ત્વ દોષને અવકાશ હોઈ શકત પદાર્થને જે દષ્ટિકોણથી સત્ ગણવામા આવ્યો છે તે દષ્ટિકોણથી તે ‘સત્’ જ છે અને જે દષ્ટિકોણથી ‘અસત્’ માન્યો છે તે દષ્ટિકોણથી ‘અસત્’ જ છે એ જ વાત નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વના સબધમા પણ સાચી છે જે અપેક્ષાએ આપણે પદાર્થને નિત્ય માનીએ છીએ તે અપેક્ષાએ તે નિત્ય જ છે અને જે અપેક્ષાએ ‘અનિત્ય’નો સ્વીકાર કરવામા આવે છે તે અપેક્ષાએ તે ‘અનિત્ય’ પણ છે જો નિત્યવાળી દષ્ટિથી જ અનિત્ય માનવામા આવે તો વિરોધ થઈ શકતો હતો. પદાર્થને દ્રવ્યની દષ્ટિએ નિત્ય અને પયોયની દષ્ટિથી અનિત્ય માનવામા આવે છે આ બને ધર્મ પદાર્થમા જ છે એટલે પદાર્થ નિત્યાનિત્યાત્મક છે

અનેકાતવાદની ઉપયોગિતા

અહિંસાનો વિચારાત્મક પક્ષ અનેકાત છે રાગદ્વેષ જન્ય સંસ્કારો વશીભૂત ન થતા એકબીજાના દષ્ટિબિંદુને બરાબર સમજવું તેનું નામ જ ‘અનેકાત’ છે તેથી મનુષ્યના અંતરમા તથ્યને હૃદયગમ કરવાની વૃત્તિનો ઉદય થાય છે જેથી સત્યને સમજીને તેના સુધી પહોંચવામા

સુગમતા થાય છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય પોતાના મંતવ્ય અથવા વિચારને બધી રીતે બરાબર સમજતો રહે છે, પોતાની જ વાતને પરમ સત્ય માનતો રહે છે ત્યાં સુધી તેનામાં બીજાના દૃષ્ટિકોણને સમજવાની ઉદારતા આવી શકતી નથી. અને તે કૂપ-મંડૂક એટલે કૂવામાંનો દેડકો બની રહે છે. પરિણામે તે પોતાને સાચો અને બીજાને જૂઠો મિથ્યાવાદી સમજી બેસે છે.

આજે કુટુંબોમાં જે લડાઈ-ઝઘડા અને કુટુંબ-કલેશ દેખાય છે, સાર્વજનિક જીવનમાં કૂરતા તથા કલ્મષ છે, ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં ‘તૂં તાં ને હું તૂં’ ની બોલબાલા છે, આંતરરાષ્ટ્રીય વાતાવરણમાં ઊડી ખેંચતાણ છે, તે બધું જ અનેકાન્તના દૃષ્ટિકોણને ન અપનાવવાના કારણે જ છે. દુનિયાનો એ એક રિવાજ જ બની ગયો છે કે તે પોતાની આંખોથી પોતાની કલ્પના તથા વિચારદૃષ્ટિ મુજબ જ સર્વ કંઈ જોવા સમજવા ઇચ્છે છે. સમાજનો દરેક જણ એમ જ ઇચ્છે છે કે બધી જગાએ મારું જ ચાલે સમસ્ત સમાજ મારા ઇશારા પર જ નાચે અને જ્યારે એમ બની શકતું નથી, ત્યારે આપસમાં એકબીજાના દોષ કાઢે છે. ટીકાટિપ્પણી ને એકબીજા પર છાટા ઉડાડે છે જેથી ‘મેં મેં તું તું’ નું વાતાવરણ ગરમ બની જાય છે અને સર્વત્ર અશાન્તિની લહર ફેલાઈ જાય છે.

રાજનીતિના ક્ષેત્રને જ લો. રાજનીતિના કાદવમાં પડીને સારોયે સંસાર વાદોના ચક્કરમાં ફસી ગયો છે. સૌ પોતપોતાની વાતને ખેંચી રહ્યા છે. કોઈ કહે છે

સમાજવાદ જ વિશ્વની સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવી શકે તેમ છે તો બીજો કહે છે ના, સામ્યવાદથી જ વિશ્વમા શાંતિ સ્થાપી અને ટકાવી શકાય છે ત્રીજો વળી મોટેથી પોકારે છે કે પૃથ્વીવાદ-મૂડીવાદની છત્રછાયામા જ સ નાર સુખનો શ્વાસ લઈ શકે તેમ છે કોઈ એક વાદથી તો વળી કોઈ બીજા વાદ વડે વિશ્વશાંતિનું રટણ કરી રહ્યા છે આ પરસ્પરની તાણાતાણી અને ખેચાખેચીથી જ વિશ્વના રાજનૈતિક મત્ત પર ઇર્ષ્યા, કલહ, સઘર્ષ, બન તથા દંદ પોતપોતાની છાતી કાઢીને સામસામા ઊભા થઈ ગયા છે ને દુનિયા અશાંતિનો અળાડો બની ગઈ છે

આ જ સ્થિતિ ધાર્મિક ક્ષેત્રમા પણ છે ત્યાં પણ સૌ પોતપોતાની ઢોલકી બજાવે છે ને રાગ-તાન આલાપે છે પ્રત્યેક ધર્મ પોતાની ઉચ્ચતા, સમ્માર્થ, મુક્તિના ઇન્તરોનો રાગ આલાપી રહ્યો છે તે પોતાને સ્વયં સાચો અને બીજાને જૂઠો દેખાડી રહ્યો છે

જો આ બધા વિચારકો એક મત્ત પર બેસીને સહિષ્ણુતા અને ધૈર્યની સાથે એકબીજાની વાત ખાતળે અને પોતાની જ દૃષ્ટિને બીજા પર પરાણે ઠોકી બેસાડવાનો પ્રયત્ન ન કરે, તો પછી સત્ય તથ્ય તેઓની આખ આગળ ન તરના લાગે શું ? તેઓમા પરસ્પર મેળ ન થઈ જાય શું ? સમજૂતી અને સમન્વયના દ્વાર ન ખૂલી જાય શું ? મવોદયની પગદ ડી માફ ન થઈ જાય શું ? મવત્ર શાંતિપૂર્ણ સહઅસ્તિત્વ અને સહજીવનનો પ્રકાશ ન ફેલાય શું ? અને જોન સંસ્કૃતિના તત્ત્વજ્ઞાનનો મૂલાધાર એકા તવાદ એ

જ વાત શીખવે છે જેવી રીતે પ્રકાશ આવતાં જ અંધકાર અદૃશ્ય થઈ જાય છે તેવી જ રીતે અનેકાન્તનો પ્રકાશ મન-મસ્તિષ્કમાં આવતાં જ કલહ, દ્રેષ, વૈષમ્ય, કાલુષ્ય, પરસ્પરની ખેંચતાણ, સાંકડી મનોવૃત્તિ તથા સઘર્ષ ચપટી વગાડતાં જ એકાએક ક્ષણમાત્રમાં શાંત થઈ જાય છે અને શાંતિ તથા સમન્વયનું એક મધુર વાતાવરણ સર્જાતું-નિર્માતું આગળ વધતું જાય છે. પારસ્પરિક વિરોધ અને સઘર્ષાત્મક ખેંચતાણના ઝોકને બહાર ફેંકી દઈ અવિરોધ, શાન્તિ, સહઅસ્તિત્વના આ અમૃત ઘર્ષણમાં જ અનેકાન્તવાદની સર્વોપરી ઉપયોગિતા રહેલી છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિમા સત

ભારતીય સંસ્કૃતિમા સતનુ મ્થાન મુખ્ય છે તે જ ભારતીય સંસ્કૃતિનો નિર્માતા છે ચિરકાળથી મતોનો જે અવિનિર્ણય પ્રવાહ ચાલતો આવ્યો છે, તેની જ ઘોર તપશ્ચર્યાનું મ-રસ સુક્ષ્ણ સંસ્કૃતિ છે મતજનોએ જગતના હોલાવનારા વંશવથી વિમુખ થઈને અને અરણ્યવાસ કરીને જે અમૃત મેળવ્યું તેને જગતમા વહેચી આપ્યું તેથી સંસ્કૃતિની સંસ્થાપના થઈ, વર્ધિ થઈ મમયે મમયે તે સંસ્કૃતિમા પણ યુગને અનુરૂપ સંસ્કારો થતા ગયા પરંતુ તેમા પણ સતો ા માધનાનો જ મુખ્ય હાથ મ્થો એ જ કારણ છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિમા એવી એક પ્રચુર વિશેષતાઓ છે જે વિશ્વના બીજા દેશોમા જોવા મળતી નથી મતનુ જીવન આત્મલક્ષી હોવા છતાં પણ જન જનના કયાળુ અર્થે હોય છે તેઓન નાન-નૂતેતા માનવજગતને જાગ્રત બનાવવા માટે જ હોય છે તેઓ દીપકની જેમ પોતે પણ પ્રકાશમાન છે અને બીજાઓને પણ પ્રકાશ આપતા રહે છે

સંતના જીવનનું લક્ષ્ય જો કે આત્મોત્થાન હોય છે પરંતુ તેના આત્મોત્થાનની પ્રક્રિયા એવા પ્રકારની હોય છે કે તેનાથી બીજાઓનું કલ્યાણ અનાયાસે જ થઈ જાય છે. પરોપકાર તેમ જ પરોદ્ધાર તેઓની આત્મસાધનાનું જ એક અંગ હોય છે.

સંતના જીવનની ક્ષણ ક્ષણ, શરીરના કણ કણ તથા મનના આણુ આણુ, પરહિતાર્થ એટલે કે બીજાના હિતને અર્થે જ હોય છે.

સરવર તરુવર સંત જન, ચોથા વર્ષે મેહ;
પરોપકાર કે કારણે, એતા ધારી દેહ.

સમુદ્ર પોતાની પાસે અથાહ જલરાશિનેા સંચય કરીને રાખે છે, તે પોતાને માટે નહિ, પણ જગતમાં વ્યાપી ગયેલા સંતાપને દૂર કરવા માટે તથા ભૂતલને શાંત કરવા માટે જ. વૃક્ષ મધુર મધુર ફળફૂલોથી લચી પડેલાં રહે છે તે પોતાને માટે નહિ, પણ બીજાની ક્ષુધાને શાંત કરવા માટે; બીજાને સૌદર્ય અને સુવાસ આપવા માટે જ ધારણ કરે છે. એવી રીતે સંત જન પણ પોતાના જીવનને પરહિત માટે જ ધારણ કરે છે

જેવી રીતે અગરબત્તી બીજાઓને સુગંધ આપવા માટે પોતાની જાતનું સમર્પણ કરી દે છે, પોતાના સંપૂર્ણ શરીરને અગ્નિદેવને ભેટ ચડાવીને પણ બીજાઓને ખુશખો લુટાવી રહે છે, સંતનું જીવન પણ ખરાખર આ જાતનું જ હોય છે. તેઓ પોતાનાં હૃદયો અને કષ્ટોની પરવા કર્યા

વગર પરહિત માટે જ પોતાનું મર્વસ્વ લૂટાવી દે છે
મતનું હૃદય માખણ જેવું મુલાયમ અને કોમળ હોય છે
સત તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે-

સત હૃદય નયનીત સમાના, કહા કવિ ન પર કહિય ન જાના ।
નિજ દુ જા દ્રવહિ સદા નયનીતા પરદુ રા દ્રવહિ સત પુનીતા ॥

સતનું હૃદય માખણની જેવું કોમળ છે એ કહેવું
ઠીક છે, પરંતુ સ્વદુ ખકાતર, બિચારું માખણ પરદુ ખકાતર
સતના હૃદયનો મુકાબલો નવી કરી શકતું તેથી માખણની
ઉપમા સતના જીવન માથે મગત નથી થઈ શકતી

સતના પ્રાણો ઉપર ભલેને ગમે તેવું વિષમ મકટ
કેમ ન આવી પડે, હુબરો પીડાઓ કેમ ન તૂટી પડે
અપમાન અને તિરસ્કારના વિષનું પાન કેમ ન કરવું પડે,
તે કોઈની આગળ પોતા પર હયા કરવાની આજીજી નહિ
કરે, જેમ જેમ દુ જા, અપમાન, તિરસ્કાર અને ઘૂણાની
જ્વાળાઓ તેને બાળી જલાવી ખાખ કરવા આગળ
વધતી જશે તેમ તેમ તેનું જીવન વજ જેવું બનતું જશે
પછી તેનું મન પીગળાવવાની, તેનું મત્તવ વિચલિત કરવાની
કોની તાકાત છે વાસ્તવમાં સત પોતાને માટે હિમાલયની
પેઠે અડગ હોય છે, પરંતુ બીજા પ્રત્યે વર્તીવ કરવામાં
કુમુદની પેઠે કોમળ બની જાય છે

‘ વચ્ચાદપિ કંગોગણિ મુદુનિ કુમુમાદપિ ’

સતનું કોમળ હૃદય બીજાના દુ ખબારને વહન
કરવામાં સ્વધા અસમર્થ હોય છે

સંતોના પ્રભાવનાં કેટલાંક ઉદાહરણ :

માનવીના હૃદયમાં રોગના જંતુ ભરાઈ જાય છે તો તેને દાકતરની પાસે જઈ ઇન્જેક્શન લેવાં પડે છે. સંત પણ એક દાકતર છે તેથી માનવીના વિકાર તથા પાપના જંતુઓને દૂર કરવા માટે તેમની પાસે જવું જોઈએ. તેમના સંપર્કથી વિપલ્ભ્યું માનસિક વાતાવરણ નાશ પામે છે.

૧. સમર્થ ગુરુ રામદાસ અને શિવાજી

રામદાસ ખરેખર સમર્થ રામદાસ જ હતા. નાનપણમાં તેમના લગ્ન લેવાયાં હતાં. લગ્નમંડપમાં જ બેઠેલા હતા ત્યારે તેમને જેવો સાવધાન શબ્દ સાંભળ્યો કે તુરતજ તેઓ સાવધાન થઈ ગયા અને એવા સાવધાન થયા કે બાર વર્ષ સુધી તેમનો પતો પણ ન લાગ્યો. પછી તે સંન્યાસી થઈ ગયા અને ઘેર ઘેર લિક્ષા માગવા લાગ્યા. સ્વામી રામદાસ એક ઉચ્ચ કોટિના સંત હતા. તેમનો પ્રભાવ ચારે તરફ વીજળીની રોશનીની જેમ ફેલાઈ ગયો હતો. તેમના પ્રભાવથી મહારાજ શિવાજી પણ પ્રભાવિત થઈ ગયા શિવાજીએ તેને પોતાના ગુરુ માન્યા. જ્યારે પોતાના ગુરુને લિક્ષા માગતા જોયા તો તેમના મનમાં વિચાર આવ્યો. “મારા ગુરુ વળી લિક્ષા માગે? શું હું એકલો તેની બધી જરૂરિયાતો પૂરી ન કરી શકું? તેમણે તત્કાળ પત્ર લખ્યો અને પોતાના નોકરને તે આપીને કહ્યું : સ્વામીજી આવે તો એમની ઝોળીમાં આ ચિઠ્ઠી નાખી દેજે. યથા સમય રામદાસજી આવ્યા તો નોકરે તે પત્ર એમની ઝોળીમાં

નાખ્યો તેમા લખ્યું હતું " મહારાજ હું મારું સમસ્ત રાજ્ય આપને સોપું છું આપ બિક્ષાવૃત્તિ ત્યાગી દો " સત રામદાસજીએ એ કાગળ વાચ્યો ને ચૂપચાપ ત્યાથી ચાલી નીકળ્યા બીજે દિવસે તે શિવાજીની પાસે ગયા ને બોલ્યા "બેટા, તે તારું આખું રાજ્ય મને આપી દીધું બોલ, હવે તું શું કરીશ ?"

શિવાજીએ કહ્યું 'ગુરુદેવ આપની જે કંઈ આજ્ઞા થશે તેનું પાલન કરીશ હું આપની એવામા સદા તૈયાર છું "

રામદાસે કહ્યું "આ મારી ઝોળી ઉઠાવી લે અને મારી સાથે લીખ માગવા ચાલ "

શિવાજીને ભાગે નવાઈ લાગી તેના આશ્ચર્યને પાર ન રહ્યો પણ વચનથી જા ધાઈ ગયા હતા એટલે શું થાય તેમણે ઝોળી ઉપાડી અને સ્વામી રામદાસની સાથે લિક્ષા માગવા ચાલી નીકળ્યા ગુરુએ તેમને આખા ગામમા ફેરવ્યા અને છેવટે નદીને કિનારે આવી સૌની માથે, લિક્ષામા આવેલું લોજન કરી રહ્યા પછી ગુરુએ શિવાજીને કહ્યું, "બેટા તે તારું આખું રાજ્ય મને આપી દીધું છે, પણ હવે હું તને આ રાજ્ય પાછું સોપું છું અને તે રાજ્ય મારું છે એમ સમજીને રાજકારભાર કરજે અને મારું આ ભગવત વસ્ત્ર પણ સાથે રાખજે જેથી કરીને તને આ રાજ્ય તરફ મોહ ન થાય, અનુરક્તિ ન થાય " મહારાષ્ટ્રમા આજે પણ એ ભગવા જડાનું મહત્ત્વ છે શિવાજીએ

ગુરુના કહેવા મુજબ જ રાજ્ય ચલાવ્યું. અને તેના માલિક નહિ પણ દ્રુટી બનીને કામ કર્યું. રામદાસનો શિવાજી ઉપર એવો પ્રભાવ હતો

૨ શ્રેણિક અને અનાથી મુનિ :

મગધસમ્રાટ ઉપર અનાથી મુનિનો પ્રભાવ કેવો અને કઈ જાતનો પડ્યો, તેનું વર્ણન લગવાન મહાવીરે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના વીસમા અધ્યયનમાં કર્યું છે. રાજા શ્રેણિક મણ્ડિકુક્ષ નામના ઉદ્યાનમાં કીડા અર્થે ગયા હતા. ત્યાં એક વૃક્ષની નીચે ધ્યાનમુદ્રામાં રહેલા અનાથી મુનિને જોયા. તેમને જોઈને રાજા પ્રભાવિત થઈ જાય છે. અને કહે છે કે “અહો, આ મહાત્માની કમનીય કાન્તિ, અતુલ રૂપસંપત્તિ, ક્ષમા, સૌમ્યભાવ તથા નિર્દોષીપણું વગેરે ગુણ ધન્ય છે તેની નિઃસંગપ્રવૃત્તિ પ્રશંસનીય છે.”

મુનિએ ધ્યાનમાથી જાગીને રાજા શ્રેણિકને અનાથ-સનાથનું રહસ્ય સમજાવ્યું. વિશદ રૂપમાં પોતાનું જીવન કહીને ઉપદેશ આપ્યો. રાજા શ્રેણિક અનાથી મુનિનો ઉપદેશ સાંભળીને એટલા પ્રભાવિત થયા કે તે જૌદ્ધ ધર્મને છોડીને જૈનધર્માવલમ્બી થઈ ગયો.

૩ અંગુલીમાલ અને મહાત્મા યુદ્ધ :

“ક્ષણમપિ સજ્જનસંગતિરેકા, ભવતિ ભવાર્ણવતરણે નૌકા”

સજ્જન પુરુષોની એક ક્ષણની પણ સંગતિ મહાન ફળદાયિની હોય છે, તે સંસારરૂપ સમુદ્રને પાર લગાવી દે છે મહાત્મા યુદ્ધની સંગતિનો પ્રભાવ અંગુલીમાલ પર એવો પડ્યો કે તે ઘોર હિસક પણ અહિસક બની ગયો.

શ્રાવસ્તીના જ ગલમા એક લૂટારો રહેતો હતો તે મનુષ્યોને લૂટીને તેઓની આગળીઓ કાપી લેતો હતો અને તેની માળા બનાવીને પહેરતો હતો તેથી તે અશુભી માલના નામથી ઓળખાતો હતો શ્રાવસ્તીની આખી પ્રજા તેનાથી હેરાનપરેશાન થઈ ગઈ હતી રાજા પણ તેને પોતાના વશમા રાખી શક્યો ન હતો આ વાત સાંભળી ભગવાન બુદ્ધ એ જ ગલ તરફ ગયા અશુભીમાને ફરથી બુદ્ધને આવતા જોયા તો વિચાર કર્યો 'આ જ ગલમા કેઈ પણ આવવાની હિંમત કરતું નથી, આ માનવી કેમ એકલો આવી રહ્યો છે ? શું તેને પોતાનો જીવ વહાલો નહિ હોય ?' તે બુદ્ધની સામે ગયો અને જિભો ઝડીને બોલ્યો " જિભો રહે આગળ ન વધ " ત્યારે ચાલતા ચાલતા જ મહાત્માએ કહ્યું, "હું તો જિભો છું, પણ તું ઠિલો રહે" આ સાંભળી તે લૂટારો મૂંઝવણમાં પડી ગયો અને વિચારવા લાગ્યો. "આ કેવો માનવી જે પોતે ચાલી રહ્યો છે, છતાં પોતાને જિભો રહેલો બતાવે છે અને હું ઠિલો રહેલો છું છતાં મને કહે છે, " જિભો રહે "

બુદ્ધે તે ડાકુને ઉપદેશ દેતા કહ્યું, " ભાઈ હું તો પ્રેમ અને મૈત્રીમાં સ્થિર છું, પણ તું હજી અસ્થિર છે, માટે સ્થિર થઈ જા "

મહાત્મા બુદ્ધની વાણીનો તે લૂટાગ પર એવો પ્રભાવ પડ્યો કે તે એ જ ક્ષણે તથાગતનો શિષ્ય બની ગયો.

૪. હેમચન્દ્રાચાર્ય અને કુમારપાળ

પરમ શૈવ કુમારપાળ પર હેમચન્દ્રાચાર્યનો એવો પ્રભાવ પડ્યો કે તે પરમાર્હત બની ગયો. એક દિવસ હેમચન્દ્રાચાર્ય ગોચરી લિલા લઈને આવ્યા હતા એટલામાં જ કુમારપાળ આચાર્યના દર્શન માટે આવી પહોંચ્યા. રાજાએ પોતાના ગુરુ આચાર્યના પાત્રમાં મકાઈની ઘેંસ ભેઈ કુમારપાળે કહ્યું, “ મહારાજ, આપ મારા ગુરુ થઈને આ મકાઈની ઘેસ લાવો છો ? આપને સુદર પૌષ્ટિક આહાર નથી મળતો ? ” આચાર્યે જવાબ આપ્યો, “ આ જગતમાં એવા પણ ઘણા ગરીબ માણસો છે, જેને પેટ ભરવા માટે ઘેંસ પણ મળતી નથી તેના કરતાં હું બહુ જ સુખી છું. ”

આચાર્યના શરીર પર જીર્ણીર્ણ વસ્ત્રો ભેઈ કુમારપાળે કહ્યું, “ આપ મારા જેવા રાજાના ગુરુ થઈને ફાટેલાં વસ્ત્રો શા માટે પહેરો છો ? ” આચાર્યે જવાબ આપ્યો: રાજન્ ! મને એવાં વસ્ત્રો તો મળે છે, પણ ખીજા ઘણા બધા ગરીબ લોકોને તો પોતાની લજ્જા ઠાંકવા માટે આવાં ફાટેલાં કપડાં પણ મળતા નથી. કલિકાલ-સર્વજ્ઞ આચાર્યથી કુમારપાળ બહુ જ પ્રભાવિત થયા.

૫. હીરવિજય સૂરીશ્વર અને સમ્રાટ અકબર :

અકબર પર હીરવિજય સૂરીશ્વરનો એવો પ્રભાવ પડ્યો કે આચાર્યશ્રીએ અકબરના જીવનમાં અહિંસાની જ્યોત જગાવી દીધી. હીરવિજયસૂરી અકબરના રાજ-દરબારમાં જઈને ઉપદેશ આપતા હતા. તેનાથી પ્રભાવિત

થઈને અકબરે પોતાના રાજ્યમા ‘અમીરી’ની વોપણા કગવી સાચા સતનો પ્રભાવ વિશ્વ પર આવો પડે છે

સતની નિશેષતા

સત પુરુષના જીવનમા ગમે તેટલી આફતો આવી પડે, પણ તેમના મનમા જરા પણ વિઘ્નિતિ આવતી નથી સાચુ એ છે કે હુ ખના સમયમા સત પુરુષનું જીવન ઊલટાનું વધારે ખીલી જીઠે છે રાખને અગ્નિમા નાખવામા આવે તો પણ તે તેની શુભતા છોડતો નથી

સત પુરુષ મરણાન્તિક સ કટના સમયે પણ ગભરાતા નથી પરંતુ તેમના જીવનમા તપ-સયમની સૌરભ નિગતર મહેકતી રહે છે

કુહાડી ચઢના વૃક્ષને કાપે છે, તેનો મૂળ મહિત નાશ કરે છે, છતાં પણ ચઢના તો કુહાડીના મુખને સુવાસિત કરે છે કાપનારી કુહાડીને પણ સુગંધ અપે છે તેવી જ રીતે માધુજનનો લલેને કાઈ અપકાર કરે અથવા ઉપકાર કરે પરંતુ બને ઉપર તેની દયાદષ્ટિ સરખી જ રહે છે

સાધુના લક્ષણો

સાધુ પુરુષ એ જ છે જે અહિંસા સત, અમ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહને જીવનમા ધારણ કરીને પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશ કરી લે છે સત પુરુષો ઇન્દ્રિયોના દાસ નથી હોતા પરંતુ ‘ગોસ્વામી’ હોય છે તેઓ અદા લિક્ષાણી અને રસનેન્દ્રિય વિજયી હોય છે સહજ રીતે

જે કંઈ લૂખોસૂકો નિર્દોષ આહાર મળે છે તેને જ પોતાના સમભાવના ખીખામાં ઢાળી દઈને અમૃત બનાવી દે છે. રસનેન્દ્રિય ઉપર વિજય મેળવવો બહુ જ દુષ્કર છે. પરંતુ સાચા સંતને માટે કોઈપણ કાર્ય દુષ્કર હોતું નથી.

ક્રોધની આંધી સંતપુરુષના મન-માનસમાં જરા પણ ફોલ ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. માનરૂપી સર્પ તેના ઉપર આક્રમણ નથી કરી શકતો. તેનું અંતઃકરણ નિશ્ચલ અને સરલ હોય છે. લોભરૂપી અજગર તેને ગળી નથી શકતો. તેના જીવનમાં કષાયોનું પ્રાબલ્ય નથી હોતું. તે જાણે છે કે કષાયોનું પ્રાબલ્ય જ સંત જીવનનું સર્વોપરી લક્ષ્ય છે. ભાવસત્ય, કરણસત્ય, યોગસત્ય, ક્ષમાવાન, વૈરાગ્યવાન, મનઃ-સમાધરણીય, વચઃસમાધરણીય, ક્રામઃસમાધરણીય, જ્ઞાન-સમ્પન્નતા, દર્શનસમ્પન્નતા, ચારિત્રસમ્પન્નતા, વેદનાધ્યાસ, મારણાન્તિકસમાધ્યાસ આદિ આ સત્તાવીશ ગુણોથી જે યુક્ત છે તે જ સાધુપુરુષ ગણાય છે તેને જ સાધુપુરુષ માનવામાં આવે છે. તેઓ ષટ્ત્રિકાય જીવોની રક્ષા કરે છે. આઠે મદોના ત્યાગી હોય છે. નવવાડ સહિત શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યાનું પાલન કરે છે. દસ પ્રકારના યતિધર્મ, બાર પ્રકારની તપસ્યા અને સત્તર પ્રકારના સંયમોના પાલન કરનારા હોય છે. તેમના જીવનમાં ભલેને ગમે તેટલા પરિષદ ઊભા થાય, તો પણ તે કદી ગભરાતા નથી. પરંતુ સહર્ષ પરિસદ સહન કરે છે; કારણ કે તે જાણે છે કે કષ્ટોની સાથે સંઘર્ષ કરવો એ જ આત્મિક શક્તિની વૃદ્ધિનું રહસ્ય છે.

મતોની કદ-અદિધ્યુતા

મત પોતાના પ્રાણ અથાવવા માટે બીજાઓને કદની લાઠીમા નાખતા નવી તે સમય આવતા જ પોતાના પ્રાણોની આજી લગાવીને પણ બીજાઓનુ રક્ષણ કરે છે

‘ત્રિપદ્યપિ ગતા સતા પાપકર્મ ન કુચ્ચતે ।

હસ કુચ્ચુત્વત્ કીટ નાત્તિ કિં ભુષિતોઽપિ હિ ॥ ’

હમ ભલેને ગમે તેટલા દિવસ જૂખ્યો રહી જાય પણ કુકુટની (કૂકડાની) પેઠે ફીટલક્ષણ નથી કરતો તેવી જ રીતે મતજનના છવનમા ગમે તેટલા ઘોર સકટ કેમ ઉપસ્થિત ન થાય, તો પણ પાપકર્મમા તેઓની પ્રવૃત્તિ થતી નથી

મેતાયં મુનિ ભિક્ષા માટે નગરમા વિચરી રહ્યા હતા વચમા એક સોનીનું ઘર આવે છે, અને મુનિ તેને ત્યા પાપુ ભિક્ષા માટે પધારે છે એ વખતે સોની સોનાના યવ બનાવી રહ્યો હતો તેને ત્યા જ પડતા મૂકીને મુનિને આહારદાન દેવા માટે તે રમોઈ ઘરમા જાય છે અચાનક એક કૂકડો એ સોનાના યવને ચાળી જાય છે સોની મુનિને ભિક્ષા આપી બહાર આવે છે, તો સોનાના યવ દેખાતા નથી સોનીને મુનિ પર જ શકા જાય છે તે મુનિને પૂછ છે પરંતુ મુનિ એકદમ મૌન રહે છે મુનિને ખબર હતી કે સોનાના યવને કૂકડો ચાળીને ગળી ગયો છે પરંતુ તે રહસ્યને પ્રગટ કરવાથી કૂકડાના પ્રાણ જાય તેમ હતું સોની આ મીનનો અર્થ એમ સમજે છે કે સોનાના

યવને ચોરનાર આ જ મુનિ છે. તેણે તો ગુસ્સાના આવેશમાં આગના ભડકા જેવો બનીને મુનિના શરીર પર પગથી માથા સુધી લીનું ચામડું લઈ ગાઢા બંધનથી બાંધી દીધું. જેમજેમ ચામડું સુકાતું ગયું. તેમતેમ મુનિના શરીરની નસોની જાળ તૂટવા લાગી. એવા સંકટમય સમયમાં પણ ‘સોનાના યવ ફૂકડો ગળી ગયો છે’ એ વાત પ્રગટ કરી નહિ. પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપીને પણ તેમણે ફૂકડાનો જીવ બચાવ્યો.

એટલામાં ત્યાં લાકડાની ભારી નાખનાર કડિયારો આવે છે. જેવો તે લાકડાની ભારીને જમીન પર નાખે છે એક મોટો ધડાકો થાય છે. અને તેના ભયથી ફૂકડો ગભરાઈને ઓછી-છેરી જાય છે. તેથી તેમાંથી પેલા સોનાના યવ બહાર નીકળી પડે છે. તે સોનાના યવોને જોઈને પેલા સોનીને પોતાની અવિચારી કરણી પર પશ્ચાત્તાપ થાય છે. તે વિચાર કરે છે. “હાય નિર્દોષ મુનિની હત્યાનું પાપ મેં કરી નાખ્યું.” તેને એટલો પશ્ચાત્તાપ થતો હોય છે કે તે ઘરખાર છોડીને એ જ સમયે મુનિ બની જાય છે. સંતપુરુષના જીવનમાં આ પ્રકારની કષ્ટ-સહિષ્ણુતા અને દયાળુતા હોય છે.

સંતનું આંતરિક જીવન

લગવાન મહાવીરનું કથન છે કે આંતરિક જીવનની પવિત્રતા વિના, કોઈપણ ખાસ આચાર, કોઈપણ ક્રિયાકાંડ અથવા ગંભીર વિકૃત્તા નકામી છે, વ્યર્થ છે. સંખ્યા વગર

હજારો મીડા નામા છે, તેનું કઈ મૂલ્ય નથી ધનરાશિ વિના તિજોરીનું કોઈ મહત્ત્વ નથી તેવી જ ગીતે અત શુદ્ધિ વિના, આત્માત્મિક દૃષ્ટિથી બાહ્યાચારની કોઈ ક્ષિપ્ત નથી જે કિંચકાડ કેવળ જાયાથી કરવામા આવે છે અને મતરના ડિડાણમાવી કરવામા આવતા નથી તેનાવી આત્મા પવિત્ર બનતો નથી આત્માને નિર્મળ અને પવિત્ર બનાવવા માટે આત્મસ્પર્શી આચારની પણ અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે

બધા મતો એકસરખા તો નથી હોતા, પરંતુ વિશ્વમા એની અનેક વિભૂતિઓ પણ આપને જોવા મળશે કે જે અત શુદ્ધિપૂર્વક બાહ્ય ક્રિયાઓ કરે છે આવી વ્યક્તિઓ અગ્નિનદનને પાત્ર છે તેઓ નિમદેહ પરમ કન્યાણના ભાગી બને છે મતના જીવનમા પ્રથમ નિશ્ચયભાવ આવે છે અને પછી વ્યવહારશાવ નિશ્ચયનો અભિપ્રાય છે પોતાના મનમા આદર્શ અવવા લક્ષ્યને સ્થાપિત કરવાનું ત્યાં મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય નક્કી કરી લે છે તો એ વિચાર કરના લાગે છે કે પોતે કયા માર્ગે વધને આગળ વધે, કઈ પ્રેરણા લઈને ચાલે, તો લક્ષ્ય પગ વડેવામા વહેતું અને જોઈ મહેનતવી પહોંચાય એવો માણુ ન જ નૃણો માવે લગ્યો અને મારી વસ્તુઓને મદદ કરે આ જ પ્રમાણે નિશ્ચયશાવ પડે ન અને વ્યવહાર ભાવ પરીથી આવે કે સતોનું અત માનવ સદા નિમત્ર હોતું હોય છે તે જાનન્તિક જીવનમા મ્ની મ્નું નથી હોતું તમે તે ઉપર ઉપરથી નૂતના દેખાય પ તુ

તેમનું આંતર જીવન સદા જાગૃત રહે છે. ભગવાન મહાવીરે ક્ષરમાબ્યું છે.

“સુત્તા અમુળી મુણિણો સયા જાગરંતિ”

આચારાંગ સૂત્ર

સંતના જીવનમાં જ્ઞાનરૂપ જ્યોતિ નિરંતર અગમગાતી રહે છે. તેમના જીવનથી વિશ્વમાં તપસંયમરૂપી સૌરભ નિરંતર મહેકતી રહે છે. એમના જીવનમાં સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ ચારિત્રનો અક્ષયકોષ ભર્યો રહે છે. એ પ્રમાણે સંતનું આંતરિક જીવન તપ-જપની જ્યોતિથી જાળવલ્યમાન થતું થતું વિશુદ્ધિની તરફ આગળ વધતું ચાલ્યું જાય છે.

જેન સર્વકૃતિનો અપૂર્વ કાળો મ્યાદવાદ

સત્ય અનન્ત છે અને અનન્તરૂપે જ તેના વિરાટ રૂપનું દયન કરી શકાય છે તેને દેશકાળ અને સમપ્રદાયની માહટી મીમાઓના બંધનમાં બાધી ગણાતું નવી મત્ય ન્યા અસીમ છે ત્યારે તેને અમીમ બનાવી પણ કેવી રીતે શકાય ? અને રૂપાત્મક મત્યને અનેકરૂપે બદલું કરવું એનું નામ જ અનેકાન્ત છે અનેકાન્તવાદ નીત દશનની આધારસીલા છે

અનેકા તવાદ એટલે એટલે છે, એક વિચાર છે વિચાર જગતનો અનેકાન્તવાદ ન્યારે વાલીમાં ઊતરે છે ત્યારે તે સ્યાદવાદ કહેવાય છે “મ્યાદવાદમાં મ્યાદ શબ્દનો અર્થ અપેક્ષા અથવા દૃષ્ટિકોણ અને વાદ શબ્દનો અર્થ છે સિદ્ધાન્ત અથવા પ્રતિપાદન ” અને શબ્દો મળીને તેમાંથી બનેલો પ્રચુત શબ્દનો અર્થ થયો દોષપણ વન્નુ, ધર્મ, ગુણ અથવા ઘટના વગેરેનું દોષ અપેક્ષાથી દયન કરવું તે સ્યાદવાદ છે સ્યાદવાદનું બીજું નામ અપેક્ષાવાદ

પણ છે, જેનો અર્થ છે પ્રત્યેક વસ્તુનો જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણથી વિચાર કરવો.

પ્રત્યેક પદાર્થમાં અનેક ધર્મ છે, એ બધા ધર્મોનું ચથાર્થ પરિજ્ઞાન ત્યારે સંભવે છે, જ્યારે અપેક્ષાદૃષ્ટિથી વિચારવામાં આવે. દર્શન શાસ્ત્રમાં નિત્ય-અનિત્ય, સત્-અસત, એક-અનેક, લિન્ન-અલિન્ન, વાચ્ય-અવાચ્ય, આદિ તથા લોકવ્યવહારમાં સ્થૂલ-સૂક્ષ્મ, સ્વચ્છ-મલિન, મૂર્ખ-વિજ્ઞાન, નાનું-મોટું વગેરે એવા અનેક ધર્મ-ગુણો છે. જે સાપેક્ષ છે જ્યારે આપણે તે ધર્મોમાંથી કોઈ એક ધર્મની વાત કરવા ઇચ્છીશું તો તે અપેક્ષા દૃષ્ટિથી જ કરી શકાય. એ જ દૃષ્ટિએ તે સંભવિત ગણાય. કારણ કે કોઈ પણ એક શબ્દ વસ્તુના સંપૂર્ણ ધર્મોની અભિવ્યક્તિ નથી કરી શકતો. તેથી વિલિન્ન શબ્દોના માધ્યમથી જ વિલિન્ન ધર્મોનું પ્રતિપાદન કરી શકાય છે.

અપેક્ષા દૃષ્ટિથી વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થ એક અને અનેકરૂપ છે. તેઓમાં એક બાબત નિત્યત્વનાં દર્શન થાય છે. તો બીજી બાબત અનિત્યત્વનાં વસ્તુના. ધ્રુવ તરવની તે તરફ જ્યારે દૃષ્ટિ કેન્દ્રિત થાય છે ત્યારે વસ્તુના શાશ્વત સૌંદર્યનું સંદર્શન થાય છે અને ઉત્તર ગુણોની તરફ દૃષ્ટિપાત કરવાથી પ્રતિપલ-પ્રતિક્ષણ પરિવર્તિતરૂપ એટલે કે ફેરફારવાળું રૂપ નજરે પડે છે. આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રજીના શબ્દો છે: “ જ્યારે આપણી દૃષ્ટિ લેદગામિની બને છે ત્યારે વસ્તુનું પરિવર્તન થનારું રૂપ નજર સામે આવે છે અને

જરાયે દષ્ટિ અભેદગામિની બને છે ત્યારે વસ્તુનું અખંડ
રૂપ દષ્ટિગોચર થાય છે”

જ્યાં આપણે આત્માના અભેદરૂપનું ચિંતન કરીએ
છીએ ત્યારે અનન્ત અનંત આત્માઓમા એક આત્મતત્ત્વના
દર્શન થાય છે અને ભેદદષ્ટિથી ચિંતન કરવાથી એક જ
આત્મામા અનેક પર્યાય દેખાય છે દાર્શનિક શબ્દોમા
“ભેદગામિની દષ્ટિ પર્યાય દષ્ટિ છે અને અભેદગામિની
દષ્ટિ દ્રવ્યાન્નિક દષ્ટિ છે”

પર્યાય દષ્ટિ પદાર્થના પ્રતિપલ-પ્રતિક્ષણ પરિવર્તિત
થનારા રૂપનો સ્વીકાર કરે છે અને દિવ્યદષ્ટિ નિત્ય અશને
સ્વીકારે છે પણ વિશ્વ યવત્વા એ બનેના મમન્વયમા જ
ન લલિત છે આચાર્ય મિહિરેને એક શુવકનું રૂપક આપ્યું
છે ‘ એક શુવક નાનપણથી જ મવયા ભિન્ન નથી, પણ
કાળને નાનપણથી મધુર સ્મૃતિઓમા છુવે છે, અને તેની
નાથે પાંડુ સબધ પણ નથી, તેથી તેને બાળક પણ ન
કહી શકાય ”

ઉપનની આ ભેદાભેદગામિની દષ્ટિ પદાર્થના યથાર્થ
સ્વરૂપને પામી શકે છે કેવળ આત્મા જ નહિ પણ

૧ અપરમ વતુ સમસ્યમામદ્રમેત્તા વિવિચ્યામાનમ્ ।

—અયોગ્યવરચંદ્રિગ । ૨૩

૨ અગાધા-સ્વાનાદ

૩ પડિપુણ જોવાનું ગુણો, જહનના આત્માનું પરિણામ પુણ્ય
૪ પુણ્યપણિના પુણ્યગય પુણ્ય વદાણનું

મર્મિતાર ૧-૨૩

સંસારના સમસ્ત પદાર્થો લેદાભેદ રૂપમાં રહેલા છે. પર્યાય દૃષ્ટિથી તેમાં ઉત્પત્તિ અને વિગમ પ્રારંભ છે તે દ્રવ્ય દૃષ્ટિથી તે સદાસર્વદા ધ્રુવ છે.

આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રે પદાર્થનું સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરતાં લખ્યું છે : “અનિત્ય પ્રદીપ અને નિત્ય આકાશ બન્નેનો એક સ્વભાવ છે. પદાર્થ માત્ર ઉત્પાદ, વ્યય, દ્રૌન્ય રૂપ છે; એક નિત્ય છે, શાશ્વત છે અને બીજો અનિત્ય છે એમ કહેવું તે બુદ્ધિની વિડમ્બના છે. દીપક નિત્ય પણ હોઈ શકે છે અને આકાશ અનિત્ય પણ હોઈ શકે છે. બધા જ પદાર્થો દ્રવ્યદૃષ્ટિથી નિત્ય છે, અને પર્યાય દૃષ્ટિથી અનિત્ય છે. એક ઘડો ફૂટી જાય છે તેથી તે અનિત્ય છે. પણ ઠીકરીઓમાં પણ માટીનું તત્ત્વ અતુલ એટલે કે સમાયેલું છે, તેથી તે અનિત્ય પણ છે.

દ્રવ્યદૃષ્ટિ યા પર્યાયદૃષ્ટિ બન્નેનો ઉદ્દેશ વસ્તુના -યથાર્થ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવાનો છે. પરસ્પર વિરોધી સ્વભાવોનો પણ તે તે અપેક્ષાએ સ્વીકાર કરાવવાનો છે. દર્શન શાસ્ત્રના દિવાકર આચાર્ય સિદ્ધસેનના શબ્દોમાં જેટલા વચનપથ છે તેટલા જ નયવાદ છે, અને જેટલા નયવાદ છે તેટલા જ પર સમય છે. બધા નય પોતાની સીમામાં સત્ય છે પણ જ્યારે તે બીજાને અસત્ય જાહેર

૪ આદીપમાવ્યોમ સમસ્ત્વભાવં સ્યાદ્વાદમુદ્ગાનતિભેદિ-વસ્તુ ।
તન્નિત્યમેવૈકમનિત્યમન્ય-દિતિ ત્વદાજ્ઞા દ્વિષતાં પ્રલાપાઃ ॥

—અન્યયોગવ્યવચ્છેદિકા-૫

કરે છે ત્યારે મિથ્યા બની જાય છે પરંતુ અનેકાન્તવાદી નયોની વચ્ચે સમ્યક્ અને મિથ્યાની વિભેદરેખા દોરતો નથી ”

ઉપાધ્યાય યશોવિજયજીએ લખ્યું છે “ સાચો અનેકાન્તવાદી કોઈપણ દર્શન સાથે કેપ નથી કરતો. તે સંપૂર્ણ નયરૂપ દર્શનોને એ જ પ્રકારે પ્રેમથી-વાતસલ્યથી જુએ છે જેવી રીતે કોઈ પિતા પોતાના પ્યારા પુત્રને જોઈ રહ્યો હોય ”

જૈન દર્શનનો એ વજ્ર આઘાત છે કે પ્રત્યેક ચિંતન સાપેક્ષ હોય જોઈએ અનેકાન્તવાદી સમ્યક્દષ્ટિ છે અને અનેકાન્તવાદી મિથ્યાદષ્ટિ છે જે સમમ્યાઓનો અનેકાન્તવાદી વર્ણો સુધી ઉકેલ નથી લાવી શક્યો તે સમમ્યાઓનો અનેકાન્તવાદી એક ક્ષણમા ઉકેલ લાવી શકે છે તે માણુમને મર્વાત ત્ર સ્વતત્ર ચિંતન પ્રહાન કરે છે ‘ જ ’ ની કેદમાંથી મુક્ત કરીને ‘ પણુ ’ના નન્દનવનમાં વિહાર કરાવે છે વિચાર-સહિષ્ણુ બનાવે છે એટલા માટે જ આચાર્ય અમૃતચન્દ્રે સંપૂર્ણ વિરોધીનું શયન કરનાર અનેકાન્તવાદને નમસ્કાર કર્યા છે ^૧

સ્થાપ્તવાદના સાચા અર્થની અપેક્ષા કરીને ભારતના મહાન દાશનિક વિશ્વજનોમા તેના પર ખોટા આરોપ

૧ પરમાગમસ્ય વીજ નિષિધ્ય જાત્યવસિન્ધુરનિધાનમ્ ।

સવલ્નયવિલમિતાના વિરોધમવન નમામ્યનેવાતમ્ ॥

—પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાય-૨

લગાવ્યા છે. બૌદ્ધ દાર્શનિક ધર્મકીર્તિએ સ્યાદ્વાદને પાગલોનો પ્રલાપ કહ્યો અને જૈનોને નિર્લજ્જ બતાવ્યા.^૨ શાન્તિરક્ષિતે પણ લખ્યું : “સ્યાદ્વાદ કે જે સત્ અને અસત્, એક અને અનેક, ભેદ અને અભેદ, સામાન્ય અને વિશેષ, જેવાં પરસ્પર વિરોધી તત્ત્વોને મેળવી દે છે, તે તો પાગલ વ્યક્તિનો પ્રલાપ છે.”^૩ એ જ રીતે આચાર્ય શંકરે પણ સ્યાદ્વાદ પર પાગલપણાનો આક્ષેપ મૂકીને લખ્યું : “એક જ શ્વાસ શીત અને ઉષ્ણ નથી હોય શકતો, ભેદ અને અભેદ, નિત્યતા અને અનિત્યતા, યથાર્થતા અને અયથાર્થતા, સત્ અને અસત્, અંધકાર અને પ્રકાશની પેઠે એક જ કાળમાં એક જ વસ્તુમાં નથી રહી શકતા.”^૪ ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણને તેને અર્ધ સત્ય કહીને ત્યાજ્ય બતાવ્યું : છે. સ્યાદ્વાદનો ઉપહાસ કરતાં મહાપડિત રાહુલ સાંકૃત્યાચને લખ્યું : “દહીં દહીં પણ છે અને ઊંટ પણ છે, તો દહીં ખાતી વખતે ઊંટ ખાવા કેમ નથી દોડતા ?” આ પ્રમાણે અનેક આરોપ સ્યાદ્વાદ ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે. પણ ચિંતન કરવાથી તે બધા નિરાધાર પ્રતીત થાય છે.

પ્રશ્ન એ છે કે એક જ વસ્તુમાં નિત્યત્વ-અનિત્યત્વ, એકત્વ-અનેકત્વ આદિ પરસ્પર વિરોધી ધર્મ કેવી રીતે રહી શકે ? ઉત્તરમાં નમ્ર નિવેદન છે કે સ્યાદ્વાદ એ

૨ પ્રમાણવાર્તિક ૧, ૧૮૨-૧૮૫, ૩ તત્ત્વસંગ્રહ ૩૧૧-૩૨૭,

૪ શંકરભાષ્ય ૨-૨-૩૩, ૫ દર્શન-દિગ્દર્શન-રાહુલ સાંકૃત્યાચન

નવી કહેતો કે જે નિત્યતા છે, તે જ અનિત્યતા છે, અથવા જે એકતા છે તે જ એનેકતા છે પરંતુ સ્થાવાદ એમ કહે કે એક દષ્ટિએ એક પદાર્થ નિત્ય છે તો બીજી દષ્ટિએ અનિત્ય પણ છે એજ બ્રહ્મા એક દષ્ટિથી પિતા છે તો બીજી દષ્ટિથી પુત્ર પણ છે તેમા વિરોધ ક્યા આવ્યો ? જૈનો જ નહિ પણ ખ્રીસ્તો પણ ચિત્ર જ્ઞાનમા વિરોધ નથી માનતા ત્યારે એક જ જ્ઞાનમા ચિત્રવર્ણનો પ્રતિભાસ હોઈ શકે છે, અને એ જ્ઞાનમા વિરોધ નથી હોતો, તો એજ જ પદાર્થમા બે વિરોધી ધર્મોની સત્તા સ્વીકારની તેમા શું આપત્તિ અને શું મુશ્કેલી હોઈ શકે છે ? એક જ વસ્તુ ઘણું અને ઘણું હોઈ શકે છે કે એજ જ વસ્તુ મઠાય અને વિખસાગીલ હોઈ શકે છે, તો એક પદાર્થમા નિત્યતા અને અનિત્યતા, એકતા અને એનેકતા પણ સત્તાવિરોધી કેમ હોઈ શકે ?

કંપના કવિ—એક વસ્ત્રની દુકાન પર ઝાલક પહોંચ્યો તેને દુકાનદારને પ્રશ્ન કયો, “આ વસ્ત્ર ઊનનું છે ને ?” દુકાનદારે જવાબ આપ્યો, “હા એ ઊનનું છે” બીજા ઝાલકે ફરીને એ જ વસ્ત્રના સળધમા પ્રશ્ન કયો, “શું આ વસ્ત્ર રેશમનું છે ?” દુકાનદારે જવાબ આપ્યો, “ના એ વસ્ત્ર રેશમનું નથી” “અત્રી” આ ઊનનું છે એ ક્યન જેટલું સત્ય છે તેટલું જ રેશમનું નથી એ પણ સત્ય છે એક જ વસ્ત્રના સળધમા ‘ઊન’ની અપેક્ષાએ ‘રેશમ’ અને રેશમની અપેક્ષાએ ‘ઊન’ હોઈ શકે છે તેમા વિરોધ દેખાઈ દેખાય છે

એક પેનના સંબંધમાં નિવિધ જિજ્ઞાસાઓના ઉત્તર વિવિધરૂપે આપી શકાય છે :

૧. આ પેન પ્લાસ્ટિકની છે.
૨. આ પેન પારકર કંપનીની છે.
૩. આ પેન મહેન્દ્રની છે.
૪. આ પેન પચીસ રૂપિયાની છે.
૫. આ પેન ઇંગ્લેંડમાં બનેલી છે.
૬. આ પેન ૧૯૬૧માં બનેલી છે.
૭. આ પેન લખવા માટે છે.

હા, તો જુઓ આ બધા પ્રશ્નો અને ઉત્તર એક જ પેનના સંબંધમાં છે. પણ જુદીજુદી અપેક્ષાએ પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર જુદીજુદી દૃષ્ટિથી આપવામાં આવ્યા છે. પણ તેમાં કોઈ પરસ્પર વિરોધ નથી.

એક ભવ્ય ભવનના જુદાજુદા ખૂણા ઉપરથી ચિત્ર ખેંચવામાં આવે અથવા ફોટો પાડવામાં આવે પછી એ બધા પોઝને એક સાથે રાખી જોવામાં આવે તો પરસ્પર વિભેદ દેખાશે. ખૂણાઓનું પરિવર્તન થવાથી દરેક પોઝમાં ભવનનું સંનિકટવર્તી દૃશ્ય પણ પરિવર્તિત બની જશે. અવલોકન કરનાર સહજ રીતે જ ભ્રમમાં પડી શકે છે કે આ બધા પોઝ એક જ ભવનના છે કે જુદાજુદા ભવનોના? પણ સાચી વાત એ છે કે બધા પોઝોનું સમન્વિત રૂપ જ એ ભવનનું સાચું રૂપ છે. તેટલા માટે અનેકાંતવાદ વસ્તુને પ્રત્યેક ખૂણાથી અવલોકવા માટે પ્રેરણા આપે છે.

જેવી રીતે વિવિધ કોણથી સગૃહીત કરવામા આવેલા દૃશ્યોની એકત્ર અવસ્થિતિથી ભવનની સ્થિતિમા કોઈપણ પ્રકારની અવ્યવસ્થા નથી થતી, તો પછી જુદાજુદા વિરોધી અભાવોના અસ્તિત્વથી વસ્તુમા તે કેવી રીતે સંભવિત છે ?

આજનો યુગ વિજ્ઞાનનો યુગ છે વિજ્ઞાનને ઠારણે અહી તહી ઠેકઠેકાણે વીજળીનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે પણ, સ્ટવ અને બજબ વગેરે સર્વ ચીજોમા વીજળીનો પ્રવાહ દોડી રહ્યો છે પણ સવનો વ્યવહાર ભિન્નભિન્ન છે પણમા તેની ચાલક શક્તિ ઝામ કરી રહી છે, બજમા તેનો પ્રકાશ ઝગમગાટ કરી રહ્યો છે અને સ્ટવમા તેનો દાહક ગુણ કામ કરી રહ્યો છે જો આ વાત ગમ્ય છે તો પછી વસ્તુમા દ્રવ્ય અને પર્યાયની દૃષ્ટિએ નિત્ય અને અનિત્યનું અસ્તિત્વ શા માટે શક્ય નથી ?

સ્વાદ્વાદના મતવ્ય સુજબ પ્રત્યેક પદાર્થ, સ્વદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ મત્ છે તથા પરદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ અમત્ છે દાખલા તરીકે એક ઘડો સ્વદ્રવ્ય માટીની અપેક્ષાએ સત્ છે એટલે કે અસ્તિત્વયુક્ત છે અને પરદ્રવ્ય પ્લાસ્ટિક આદિની અપેક્ષાએ અસત્ છે અર્થાત્ ઘડો ઘડો છે, પ્લાસ્ટિક નથી

દ્રવ્યની પેઠે સત્યની મિદ્ધિને માટે ક્ષેત્ર પણ અપેક્ષિત છે, જેમકે ભગવાન મહાવીરનો જન્મ ક્ષત્રિયકુળનગરમા થયો ભગવાનના જન્મની પ્રમુત્ત ઘટના ‘ક્ષત્રિયકુળ’ની દ્રષ્ટિથી માયી છે, સત્ છે જો કોઈ ‘પાવા’ ડહેયે તો તે અમત્ય થયે

દ્રવ્ય ક્ષેત્રની પેઠે કાળની પણ અપેક્ષા છે. જેમકે ભગવાન મહાવીરનો જન્મ આજથી પચીસસો વર્ષ પહેલાં થયો. એથી ઊલટું અદ્યકાળનું કથન કરવું અસંભવ થશે. એ જ રીતે ભાવ પણ અપેક્ષિત છે જેમકે પાણીમાં તરલતા હોય છે. એનો અર્થ છે તરલતા નામક ભાવથી જ પાણીની સત્તા સિદ્ધ થાય છે. નહિ તો તે હિમ. બાળ્ય અથવા ધુમ્મસ કે ઝાકળ હોત કે જે પાણી નથી પણ પાણીનાં રૂપાંતર છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક પદાર્થની સત્તા સ્વદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવની અપેક્ષાએ છે, પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ નથી. જેવી રીતે સ્વદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ તેનામાં અસ્તિગુણ છે, તેવી જ રીતે પરદ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ તેમાં 'નાસ્તિ' ગુણ પણ છે. તાત્પર્ય એ છે કે સ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાંત જે પદાર્થોમાં જે જે અપેક્ષાઓ ઘટિત હોય છે તેને સ્વીકારે છે. અપેક્ષારહિત સિદ્ધાંત તેને માન્ય નથી. અશ્વશૃંગ, આકાશકુસુમ, અને વન્ધ્યાપુત્રના અસ્તિત્વને સિદ્ધ કરવા માટે સ્યાદ્વાદની અપેક્ષા અપેક્ષિત નથી. કારણ કે તેની તો સત્તા જ અસિદ્ધ છે. ઉપરની વિચાર-ચર્ચાનો સાર એ છે કે દાર્શનિક ક્ષેત્રમાં જે રીતે સ્યાદ્વાદનો સિદ્ધાંત ઉપયોગી છે, તેવી જ રીતે વ્યાવહારિક ક્ષેત્રમાં પણ તેની ઉપયોગિતા ઓછી નથી. તે સત્ય-તથ્યનું પરિજ્ઞાન કરાવનાર અપૂર્વ મંત્ર છે.

જેવી રીતે જૈન દર્શને વસ્તુની અનેકરૂપતાની સ્થાપના સ્યાદ્વાદના આધાર પર કરી તેવી જ રીતે બૌદ્ધદર્શને પણ વિભજ્યવાદના નામે કરી; પરંતુ અનુકૂળ વાતાવરણના

અભાવમા તે ત્યા જ ચીમળાઈને-સુઝાઈને નદ થઈ ગઈ પરંતુ આફવાદના સિદ્ધાંતને સમયે સમયે પ્રતાપપૂર્ણ, પ્રતિભાસપૂર્ણ આચાર્યોએ પોતાના મૌલિક ચિંતનથી વિકલિત કર્યો ભેદાભેદવાદ, નિત્યાનિત્યવાદ, નિર્વચનીયા-નિર્વચનીયવાદ, એકાનેકવાદ, સદઅસદવાદ, મદઅસત્-કાયવાદ વગેરે જેટલા પદ્ય દાર્શનિક શ્રેયમા વાદો છે તે બધાનો મૂળ આધાર આફવાદ છે

આફવાદ જેનદર્શનની વિશ્વને અપૂર્વ ભેદ છે તેન-દર્શનમા આફવાદનું એટલું બધું મહત્ત્વ રહ્યું છે કે જે કાશ્મીરિ આ જેનદર્શનનો પર્યાયવાચી બની ગયો છે આફવાદ જેનદર્શનનો પ્રાણ છે, આત્મા છે તે આત્મસ્વ્યાણનું અમોઘ ગાધન છે જેનાથી જ્ઞાનનો વિસ્તાર થાય છે, નિષ્ઠા નિમલ થાય છે, મર્દા, વિશ્વસ અને વિશ્વવ નદ વધેને નત્ય અને અસિસાના આધાર પર મેળ અને મિલાપ રૂપે વાય છે આફવાદનો મોહામળો સુદર સિદ્ધાંત, પછી તે દર્શનનું શ્રેય હોય કે આદે લોકઅરહારનું શ્રેય હોય પણ તે બધે જ સમ વય અને મતાનું નજર કરે છે અને સત્ય બાવાનના દર્શન કરાવે છે

સંસ્કૃતિ અને યથાર્થવાદ

સંસ્કૃતિ : યથાર્થવાદ : પરિક્ષા :

અખંડ અક્ષય ભારતીય સંસ્કૃતિનો સ્ત્રોત ભારતની અધ્યાત્મવિદ્યાનો પ્રાણ છે. જે સંસ્કૃતિમાં પ્રાણશક્તિ છે તે જીવંત ‘સંસ્કૃતિ’ કહેવાય છે. સંસ્કૃતિ એક મહાનદ છે. નદનું સાંગ રૂપક આ રીતે સમજી શકાય છે: “ ભારતના મનુષ્યોએ સંયમ અને તપસ્યાની ભઠ્ઠી પર બેસીને યોગ-વિદ્યાની જિંદગીભર આંચ તાપી છે. ” આ આંચને તાપતાં તાપતાં તેઓએ કહ્યું, —“ ભારતીય સંસ્કૃતિ એક અખંડ નદ છે શ્રમણ અને વૈદિક સંસ્કૃતિ તેના બે કિનારા છે. તેમાં સ્થાન કરીને સ્ફુરાયમાણ મીન આત્મા છે. ઇન્દ્રિયોનો સંગોપક આદર્શ કચ્છપ તેમાં કર્મેન્દ્રિયો છે. મનરૂપી મગર એમાં વિશાળ મગર છે મત્સ્ય ! પાણીની નિર્મળતા માટે પાણીમાં માછલીઓનું હોલું આવશ્યક ગણાય છે. એ મુજબ સંયમસલિલામાં આત્મા પણ એક માછલું છે, મીન છે. મીનથી પાણી નિર્મળ રહે છે. આત્મ-સંશુદ્ધિના પુરુષાર્થરૂપ ચાંચલ્યથી સંયમ-સલિલા વિમલ રહે છે ”

એક સમય એવો આવ્યો જ્યારે શ્રમણ-સ સ્કૃતિનો કિનારો તૂટી ગયો. જૌદ્ર સ સ્કૃતિ જૌદ્ર ધર્મના રૂપે અલગ વહીને પોતાનું અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરવા માટે ઉત્પ્રેરિત થઈ મક્ષણ નિર્દેશનના અભાવે મનુષ્ય તો શું, પાણીનો પ્રવાહ પણ દિશા ખદલવાથી પોતાના અજન્મ સ્રોતને નષ્ટ કરી દે છે.

વિદિશાગામી જૌદ્ર ધર્મનો પ્રવાહ વિદેશોના રણભાગમાં ઘસાય ગયો. આજે વિદેશોમાં જે જૌદ્ર ધર્મ છવી રહ્યો છે તેનું વિશુદ્ધ રૂપ નથી, તે શુદ્ધ જૌદ્ર ધર્મ નથી.

એક દિશામાં વહેનારો જલપ્રવાહ માર્ગમાં ખડક સાથે અથડાઈને દિશા ખદનીને વહેવા લાગે છે. ખરાબર એ જ રીતે ભારતીય સ સ્કૃતિના અખડ સ્રોત સાથે પણ ઘટના ઘટિત થઈ સમયનો ખડક આવ્યો. પાણીનો જલપ્રવાહ અથડાયો અને કિનારા તૂટી ગયા. પાણી નાની-મોટી ધારાઓમાં વહેવા લાગ્યું જે ધારાનું પાણી વહેતું ન રહ્યું અને એક જ ઠેકાણે સ્થિર થઈ ગયું તે ગધાવા લાગ્યું કેટલીયે ધાગઓ પ્રવાહના અભાવે પડી રહી માનવના મનિષ્ઠને વિકૃત બનાવવા લાગી. આવાંક લેવી વિચારધારાનું પાણી એનું જ સંકેત, ગધાયેલું પાણી છે.

આ થઈ સ સ્કૃતિની યથાર્થમક પરિક્ષા !

લગવાન મહાવીરની ધર્મ-ધારા

મહાવીરની ધર્મ-ધારા એ ખડક સાથે અથડાઈને ત્યાં વહી ત્યાં મહત્વાકિત પ્રતિપ્રશ્ન બની પ્રતિ ઉત્તર

એવી રીતે સ્થિર થયો. તપોધન શ્રમણુ લગવાન મહાવીર અને મધ્યમમાર્ગના પુરસ્કર્તા મહાત્મા લગવાન બુદ્ધના સખળ હાથે! દ્વારા શ્રમણુ સંસ્કૃતિનો કિનારો તૂટતાં ફૂટતાં બચી ગયો. બોધિત બુદ્ધના શ્રમિક હાથોનો શ્રમ અને શ્રમજનિત પ્રતિક્ષણને બુદ્ધના અનુયાયીઓએ (૧) હીનયાન, (૨) મહાયાન, (૩) મંત્રયાન અને (૪) વજ્રયાનના રૂપે લાગલા કરીને વહેચી લીધું. એવી સ્થિતિમાં શ્રમણુ સંસ્કૃતિ તરફથી તૂટેલા કિનારાનો પ્રવાહ વિલિન ધારા, પ્રતિધારા અને અનુધારામાં છિન્નલિન્ન થઈ ગયો.

મહાવીરની વિચાર-ધારાને ધરાનો આધાર મળ્યો. મહાવીર દ્વારા પોષિત સંસ્કૃતિ 'મહાવીરની નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ મૂલક સંસ્કૃતિ છે' આ ધારા વૈદિક સંસ્કૃતિ અને શ્રમણુ સંસ્કૃતિના નામે લિન્ન સંસ્કૃતિરૂપે વહી અખંડ સંસ્કૃતિનો પ્રવાહ સમયના ખડક સાથે અથડાઈને અલગ અલગ વહ્યો, રોકાયો, એતું પાણી સડયું, ગંધાયુ, ખાળોચિયામાં અટવાઈને સંકોચાઈ ગયુ તો પછી કઈ ધારા આગળ વહી ? કયો પ્રવાહ આગળ ધાર્યો ?

હિસ્મતપૂર્વક સ્પષ્ટ રીતે કહેવું જોઈએ કે-‘મહાવીરની નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ-મૂલક સંસ્કૃતિ’ બચી.. મહાવીરની સંસ્કૃતિ આત્મકલ્યાણપરક તથા જનકલ્યાણપરક હળી-મળી ગયેલી ‘સંસ્કૃતિ’ છે.

મહાવીરની સંસ્કૃતિ કેમ ચાલી આવે છે ?

અન્ય સંસ્કૃતિઓ ધર્મના ધ્વજનો આધાર ગ્રહણ કરીને પણ નથી બચી. તો પછી મહાવીરની સંસ્કૃતિ શી

રીતે બચીને જીવિત રહી ગઈ તેનું મૂળભૂત કારણ શું છે ? તેનો મર્યાદિત અને શાબ્દિક ઉત્તર એ છે કે મહાવીરની મન્વૃતિ યથાર્થવાદી મન્વૃતિ હતી અને એટલા માટે જ તે જીવિત રહી ગઈ મહાવીર પરમ યથાર્થવાદી હતા એ જ કારણ છે કે આ પરપરામાં થયેલા સ્તુતિકાન્દ આચાર્યોએ પણ પોતાની સ્તુતિઓમાં ઠેકઠેકાણે તેને યથાર્થવાદની કસોટી પર ખરા ઊતરનાગ ગુણી અને શ્રદ્ધાપુરુષ રૂપે ચીતરવામાં આવ્યા છે જોન ધર્મના મર્મજ્ઞ આચાર્ય સરસ્વતીના દૃષ્ટાંતમાં શ્રી હેમચન્દ્રજીએ “અયયોગ વ્યવચ્છેદિકા”ના બીજા પ્રલોકમાં શ્રમણ-શિરોમણિ શાસનાપતિ ભગવાન મહાવીરની સ્તુતિ કરતા કરતા તેના ‘યથાર્થવાદમૂલક ગુણ’ની જ સ્તુતિ કરી છે -

અય જનો નાથ તત્ર સ્તગાય, ગુણાન્તરેભ્ય સ્પૃહયાનુગેત્ર ।

ત્રિગાહતા કિન્તુ યથાર્થગ્રામ્યેવ પરીક્ષા-વિધિ-દુર્લભ્ય ॥

હે પ્રભો, હું આપના અન્યાન્ય ગુણો પ્રત્યે પણ શ્રદ્ધારીત છું તેઓનું સ્તવન પણ કરવા ઈચ્છું છું પરંતુ અત્રી તો એમાત્ર ‘યથાર્થવાદ’ નામના ગુણની જ સ્તુતિ કરીશ

શૌપ્થેશિક પદ અને યથાર્થવાદ

ભગવાન મહાવીર પોતાના બિંધુઓ માટે અધ્યાત્મ અમૃતની માવન ગંગા વહેવગવી ત્યાં પણ તેમના યથાર્થવાદી દર્શકોણનું સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે ચોરને ચોર કહેવો, ઠાપાને ઠાણો કહેવો આધ્યાત્મે આધ્યાત્મો કહેવો, બહેરાને બહેરો કહેવો, દામને દામ કહેવો તે કે સત્ય છે, પરંતુ

તેમાં પણ યથાર્થવાદી ધર્મને નિભાવવો એ તેમની દૃષ્ટિએ અનિવાર્ય હતું. તેથી તેમણે પોતાના ભિક્ષુઓને ધર્મોપદેશ દીધો: “તમારા સત્યાત્મક આદર્શ કથનથી પણ કોઈનું હૃદય પીડાથી ગ્રસિત ન થવું જોઈએ. નહિ તો તમે યથાર્થવાદી ધર્મનો સ્પર્શ પણ નહિ કરી શકો.” જૈન ધર્મ યથાર્થવાદી ધર્મ છે. મહાવીરના પૂર્વવર્તી ૨૩ તીર્થંકરોના યુગમાં આ યથાર્થવાદી ધર્મ ગ્રણુ યામ, ચાર યામ અને ત્રિગ્રન્થ ધર્મના નામથી પણ ઓળખાવા લાગ્યો. ભગવાન ઋષભદેવથી પાર્શ્વનાથ સુધીના ૨૩ તીર્થંકરોએ તેને યુગની સીમાઓથી પાછળ ન રહેવા દીધો. ભગવાન મહાવીરે જન-માનસનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ કર્યું તો તેઓએ પાર્શ્વનાથના ચાર યામમાં અપરિગ્રહનો સમાવેશ કરી દીધો.

યુગની સમસ્યાઓનું સમાધાન આપનારો ધર્મ યુગીન ધર્મ કહેવાય છે. જૈન ધર્મ યુગીન ધર્મ છે. તેથી પ્રત્યેક યુગની સમસ્યાઓને પોતાના વિરાટ પ્રકાશમાં સમેટી લીધી. યુગની સમસ્યા પ્રકાશવતી બની. તેથી જૈન ધર્મ શાશ્વત કાળથી અબાધરૂપે ચાલી રહ્યો છે યામોનું અદ્યત્વ બહુત્વ પણ તેના પગની જોડી ન બની શક્યું.

જૈન-ધર્મનો નિયંત્રા નહિ, ચિંતનકાર અપેક્ષિત રહ્યો

જૈન ધર્મ પોતાના વિશુદ્ધ રૂપે સંસ્કૃતિ-પ્રધાન ધર્મ છે. તેને એ મર્મોની પેઠે સિદ્ધાન્ત-પ્રધાન ન કહેવું જોઈએ. જે લોક વ્યવહારથી ઉદાસીન રહીને કેવળ સિદ્ધાન્તોની દાર્શનિક મીમાંસાની બૂલબૂલામણીમાં ભટકતા રહે છે અને સાધારણ યુદ્ધિમાન માણસને માટે એક ગૂઢ સમસ્યા

ખનીને રહી જાય છે જેથી જૈન ધર્મ મુખ્યત્વે કરીને ન તો સિદ્ધાન્તપરક છે કે ન વ્યક્તિપરક છે, ચમત્કારપરક છે કે ન કાલપરક છે જીજ્ઞા ધર્મોની ગિયતિ એવી નવી તે અધિકતર શાસ્ત્રપરક છે ઉદાહરણ તરીકે આપણે કહી શકીએ છીએ કે વૈદિક ધર્મનો મૂળ આધાર વેદ છે, તે જ પ્રમાણે ખ્રિસ્તી ધર્મનો મૂળ આધાર બાઇબલ, ઇસ્લામ ધર્મનો મૂળ આધાર કુરાને શરીફ અને પારમી ધર્મનો મૂળ આધાર જિન્દ અવસ્તા છે જૈન ધર્મ કોઈ એક શાસ્ત્ર અથવા આગમ મુખી મીમિત નથી.

વ્યક્તિપરમનો અભિપ્રાય એ છે કે અન્ય ધર્મ મોટે ભાગે વાળીથી આદેશ અથવા તો ઉપદેશના ઉપે પ્રગટ થયા છે હાજલા તરીકે જૌદ્ધધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ મહાત્મા બુદ્ધથી, ઇમાઈ ધર્મનો ઇસામખીહથી, ઇસ્લામનો હજરત મહમ્મદ સાહેબથી અને પારમી ધર્મનો જરથુસ્તથી પ્રાદુર્ભાવ થયો છે જૈન ધર્મની આ સ્થિતિ નથી તેમ તે કોઈ એક વ્યક્તિ-વિશેષની વાળીથી પ્રગટ થયેલો આદેશ કે ઉપદેશ નથી.

ચમત્કારપરકનું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે અનેક ધર્મ પોતાના અનુયાયીઓને ચમત્કારોના ચક્રમા ફેરવાવી શકે છે તે સિદ્ધ પુરુષોની ચમત્કાર યુગ્મ મોહમાયાનું જગલ કંઈક એવું ફેલાયું છે કે આધારણ બુદ્ધિને માણસ તેમા અટવાઈ અચકાઈને ત્યા જ ફસાઈને અટકી જાય છે અને લાડુ-ગોળા તથા મન-જન આદિમા જ ધર્મની ઇતિશ્રી માની જોસે છે જૈન ધર્મમા આવા

ઢાંગ-ધતુરાને જરા પણ સ્થાન નથી. તે એક માત્ર લોકવ્યવહાર ઉપર નિર્ભર છે. વૈદિક ધર્મની પરિણતિ જ્યારે બ્રાહ્મણ ધર્મના રૂપે થઈ ત્યારે તે એ કર્મકાંડો ઉપર નિર્ભર થઈ ગયો. કે જેનું રૂપ અંતમાં ચમત્કારપરક બની ગયું. પુત્રૈષણા, વિતૈષણા તથા લોકૈષણા વગેરે બધાની પૂર્તિ માટે યજ્ઞપરક કર્મકાંડનો સહારો-આધાર અપાવા લાગ્યો. બ્રાહ્મણોના વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞાનુષ્ઠાનમાં એ દેવી શક્તિઓની કલ્પના કરવામાં આવી કે જેને કારણે તેને માનવીની સર્વ આકાંક્ષાઓની પૂર્તિનું સાધન માત્ર માની લીધી. જૈન ધર્મમાં કયાંય પણ કર્મકાંડનું જરા પણ સ્થાન નથી.

કાલપરકનો અભિપ્રાય એ છે કે મોટા ભાગના ધર્મોની ઉત્પત્તિ કાલવિશેષ તથા પરિસ્થિતિવિશેષમાંથી થઈ. તેથી તેનું મહત્ત્વ પણ કાલવિશેષ તથા પરિસ્થિતિવિશેષ સુધી મર્યાદિત રહી ગયું છે. તે કાલાતીત નથી અને ત્રિકાળની આવશ્યકતાની સમાનરૂપે પૂર્તિ કરવાની તેનામાં ક્ષમતા પણ નથી. તેને એકકાલિક કહી શકાય છે તે ત્રિકાલસ્થિર તથા ત્રિકાલાબાધિત ધર્મ નથી.

ઉપસંહાર અને સંદેશ

જૈન ધર્મનાં મૂળભૂત તત્ત્વોની વ્યાખ્યા એ રૂપે અવશ્ય કરવી જોઈએ કે તે વર્તમાન યુગની રાષ્ટ્રીય અને આંતરાષ્ટ્રીયનો સર્વસન્મત ઉકેલ રજૂ કરી શકે. જે ધર્મ પોતાનાં મૌલિક તત્ત્વો દ્વારા વર્તમાન યુગની આ

માગ અથવા આવશ્યકતાની પૂર્તિ કરવાનું સામર્થ્ય જોઈ
 બેસે છે તેનું અસ્તિત્વ જોખમમાં પડી જાય છે અન્ય
 અનેક ધર્મોનું અસ્તિત્વ એ જ કારણે ખતરમાં પડી જઈને
 ઇતિહાસમાં તેઓ નામશેષ થઈ ગયા છે ઇતિહાસનો
 આ એક પડકાર છે અથવા ચેતવણી છે જૈન ધર્મ,
 બૌદ્ધ ધર્મ તથા ગ્રાહ્ય ધર્મની જેમ પતનમુખી ન
 હોઈને સદૈવ ઉત્ક્રાન્તિમૂલક રહ્યો છે અને તેનું અસ્તિત્વ
 યુગ-યુગાન્તરોની વિનાશકારી પરિસ્થિતિઓમાં પણ ટકી
 રહ્યું છે તે કારણે તેને ઇતિહાસના આ પડકાર અથવા
 ચેતવણી પર સમય આવતા ધ્યાન આપવું જોઈએ
 સ્પષ્ટ શબ્દોમાં એમ કહેવું વધારે યોગ્ય થશે કે જ્યારે
 સમાજમાં ધર્મથી નિરાશ થઈને ધર્મનિરપેક્ષ લાવના
 પ્રબળ થઈ રહી છે ત્યારે જૈન ધર્મના અનુયાયીઓએ એ
 મિદ્ધ કરી દેવું જોઈએ કે તેમનો ધર્મ વિઠાસો-મુખી
 છે અને તે કારણે તે હમેશા પરિવર્તનશીલ રહ્યો છે
 દરેક યુગની માગ અને આવશ્યકતાની પૂર્તિ તેણે કરી છે અને
 આજ પણ તેનામાં રાષ્ટ્રધર્મ બનવાની ક્ષમતા વિદ્યમાન છે

આ મહાવીરના યથાર્થવાદી દષ્ટિકોણપરક વર્માંનાર
 પણ રહેતા વિચારેલું ગારા ચિંતન અને સંદેશ છે

જૈન સંસ્કૃતિમાં નારીનું મહત્ત્વ

ભારતીય સંસ્કૃતિ અને સમાજના વિકાસમાં નારીનો મહત્ત્વપૂર્ણ ફાળો રહ્યો છે. તે સમાજ અને સંસ્કૃતિની પ્રેરણા છે, ચેતના છે અને ખુદ્ધિ છે. તે દુર્ગા, લક્ષ્મી અને સરસ્વતી છે. તે નરની ખાણ છે, નૃસિંહની જનની છે અને શક્તિની પ્રતીક છે. પણ અત્યંત દુઃખ અને પરિતાપની વાત છે કે પાષાણયુગથી માંડીને વર્તમાન સ્પુટનિક યુગ સુધી નારીને અનેક સ્વાર્થી વ્યક્તિઓ દ્વારા ખિછાવેલા કાંટાભર્યા માર્ગ ઉપર થઈને ચાલવું પડ્યું છે.

વસ્ત્રાભૂષણની જેમ નારી પણ એક લોગવિલાસની નિર્જીવ ચીજ જ માનવામાં આવતી હતી તેનામાં કોઈ સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ છે, તેને મન છે અથવા તેને કોઈ ઈચ્છાશક્તિ હોઈ શકે છે એ વાત કોઈના પણ ખ્યાલમાં આવતી ન હતી. નારી કેવળ પુરુષોના લોગનું સાધન માત્ર છે એ જડ માન્યતા લોકોના મગજમાં સજ્જડ રીતે બેસી ગઈ હતી. તેના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વના વિકાસની ઝાંખી પણ કોઈને નહોતી થતી આ લોગવિલાસના સાધનરૂપ ગણવામાં આવતી નારીની દશા એ હતી કે ક્ષત્રિયનરેશ

રથ ભરીભરીને દામીઓ, પુરોહિતોને દક્ષિણામાં દેતા હતા. ભારતીય નરેશોના મહેલો દેશી અને વિદેશી નારીઓથી ભરેલા રહેતા હતા અને મુગલ-મહેલોની સજ્યાનો તો કોઈને પત્તો જ લાગતો ન હતો.

ભારતની બહાર પણ નારીની એ જ હાલત હતી. ચીની સમ્રાટ પણ પોતાના તરફથી પાલખીઓ ભરીભરીને કુમારીઓ, હુણ મરદાશને તથા તિબેટી કાફલાઓના સ્વર દારોને તથા ઉહગર કળીવાના નાયકોને ભેગામાં આપતા હતા. ચીની સમ્રાટને પોતાનો પ્રત્યેક નારીત્વ મુખ્ય ભેડું અશક્ય બની જતું હતું. ઉપવતીના સપર્કમાં જ તે આવતો હતો. બાદીની રાણીઓને હમેશા શાહી મહેલની એક ઉપેક્ષિત ઇટની જેમ જનમભર દૂસકા ભરીભરીને પડ્યા રહેવું પડતું હતું.

એ પછીના ઇતિહાસકાળમાં નારીનો સ્તર એથીયે નીચે જતો. જુગારી લોકો નારીને જુગારના દાવમાં મૂકવાની વસ્તુ તરીકે દાવમાં મૂકવા લાગ્યા. નારીના જરાક જેટલા અપરાધ બહલ તેને કઠોર જ દેવામાં આવતો હતો. અન્ય પુરુષને ખાત્રી ભેગા માત્રથી જ લોકો નારીને ઘરની બહાર કાઢી મૂકવાની નોટિસ એવી રીતે આપતા હતા કે જેવી રીતે તિનાગ વગેરેની વસ્તુઓ માટેની બહેરાત તેઓ કરતા હોય છે નકકી કરેલા સમયે પરિત્યજ્યા નારીને ઘડના બારણેથી ધક્કા મારીને નિરાધાર અવસ્થામાં કાઢી મૂકવામાં આવતી હતી અને તેની પાછળ ધડાગ દઈને બારણા બંધ કરી દેવામાં આવતા હતા.

સ્ત્રીઓની આ દયનીય દશા હતી. પુરુષ સેંકડો હજારે સ્ત્રીઓને પોતાની લોગસામગ્રી બનાવી શકતો હતો. ત્યારે સ્ત્રી એક પુરુષ સિવાય બીજા પુરુષની સામે નજર પણ માંડી શકતી ન હતી. અને બૂલથી તે પરપુરુષને કદાચ જોઈ લે તો દંડની અધિકારિણી બની જતી હતી.

સતીપ્રથા એ નારી વિડમ્બનાની ચરમ-છેલ્લી સીમા હતી. પતિ મર્યા બાદ સ્ત્રીને બળજબરીથી પુરુષની સાથે તેને જીવતી બાળી મૂકવામાં આવતી હતી. આજની જંગમ નારીના દિલમાં એ પ્રશ્ન ઊઠે છે કે સ્ત્રીના મર્યા પછી પુરુષ પણ કંઈ રીતે જીવતો રહી શકતો હતો ? તેને પણ સતી-પ્રથાનો નિયમ કેમ લાગુ પડતો ન હતો ? સ્ત્રીઓની એવી વિષમ હાલત ચાલી આવતી હતી સારા સારા સાત્વિક કવિઓના મુખમાંથી પણ એવા એવા ઉગારે નીકળે છે કે જે સ્ત્રી-સમાજની પ્રત્યે ઘૃણા અભિવ્યક્ત કરે છે.

એક કવિના શબ્દો છે :-

‘ નાગણી સ્ત્રી નારી જાણુ ’

સતલબ કે સ્ત્રીને નાગણી સમજો. પરંતુ ખરું જોતા સ્ત્રી નાગણી નથી, નાગણી તો પુરુષની વાસના છે.

કવિ તુલસીદાસજી પણ કહી ગયા છે :-

‘ ગૂઢ ગંવાર ઢોલ પજુ નારી ચે સવ તાઢનકે અધિકારી ’

આ પ્રમાણે સ્ત્રી અને પુરુષના આત્મામાં અને આત્માની શક્તિમાં કંઈ પણ તફાવત ન હોવા છતાં પણ સ્ત્રીઓ હમેશાં અપમાનિત થતી આવી છે.

વૈદિક પરપરામાં નારીને આત્મવિકાસ માટે અવકાશ જ ન મળ્યો, તેમ ન તેમને સામાજિક અધિકાર મળ્યા કે ન ધાર્મિક અધિકાર મળ્યા. વૈદિક ધર્મગુરુઓએ ઉદ્ધોષણ પણ કરી કે -

“ ન સ્ત્રીશૂદ્રૌ વેદમધીયેતામ્ ”

સ્ત્રી અને શૂદ્રને વેદ લખવાનો અધિકાર નથી. સ્ત્રીઓને કોઈપણ ધર્મગ્રંથ વાચવાનો અધિકાર ન હતો. ધર્મ શ્રવણ કરવાનો પણ અધિકાર ન હતો. અને ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ પણ સ્ત્રીઓ કરી શકતી ન હતી. સ્ત્રીઓ અને શૂદ્રો બંનેને સમાન ગણવામાં આવતા હતા.

બૌદ્ધ પરપરામાં પણ નારીને મુક્ત ધ્યાન નહોતું મળ્યું. મહાત્મા બુદ્ધે અનિચ્છાથી પોતાના પ્રિય શિષ્ય આનંદના બહુ જ આગ્રહથી નારીને સઘમાં દીક્ષિત કરી અને કહ્યું, ‘ આનંદ, સઘ વસ્તુત હજારો વર્ષો સુધી જીવિત રહેત, પરંતુ તેમાં નારીનો પ્રવેશ થવાથી તેનું આયુષ્ય ક્ષીણ થઈ જશે અને હવે તે પાત્રસે વર્ષોથી વધારે નહિ ચાલી શકે ’ આ પ્રમાણે બૌદ્ધ પરપરામાં પણ નારી ઉપેક્ષિત જ રહી.

જૈન ધર્મમાં નારીને આદિકાળથી જ મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન મળ્યું છે. જૈન ધર્મે નારીના વિકાસના બધા જ માર્ગો ખોલી નાખ્યા અને શુભામરૂપે બનેલી નારીના બધા બધા કાંપી નાળી તેને ગૌરવ આપ્યું. પુરુષોના મનને આનંદ આપનારી, તેના દિલને ખેલાવનારી

ચીજ બનેલી નારીને મુક્તિ આપી. ભેટ આપવાની ચીજ બનેલી નારીને આત્મવિકાસની ઊજળી તક આપી. ભોગસાધન બનેલી નારીને લબ્યતા આપી. જડતાની પ્રતિમૂર્તિ બનેલી નારીને ચૈતન્ય આપ્યું. ભગવાન મહાવીરે તીર્થની સ્થાપના કરી. તે તીર્થનાં ચાર અંગ બનાવ્યાં. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, આ તીર્થમાં જેટલું મહત્ત્વ સાધુને છે તેટલું મહત્ત્વ સાધ્વીને પણ છે અને જેટલું મહત્ત્વ શ્રાવકને આપ્યું છે તેટલું શ્રાવિકાને પણ આપ્યું છે. વિશ્વના તમામ ધર્મોની અપેક્ષા સાધ્વી બનીને આત્મશુદ્ધિ, આત્મકલ્યાણ તથા આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાને સમાન અધિકાર આપીને જૈન ધર્મે સ્ત્રીઓની પ્રતિષ્ઠા વધારી. આ પ્રમાણે સ્ત્રી-પુરુષની સમાનતા આ તીર્થને આઠશી બની. ભગવાન મહાવીરના આ સંઘમાં પુરુષની જેમજ યુગયુગથી તિરસ્કાર પામેલી નારીને પણ પુરુષ સમાન દરજ્જો મળ્યો. તેમણે ગુલામરૂપે વેચાયેલી ચ દનાને પોતાના સંઘમાં લઈને પ્રવર્તિનીનું સ્થાન આપ્યું. અને શ્રમણી સંઘનું નેતૃત્વ એ મહાસતી ચ દનાને સોંપ્યું. આ રીતે જૈન ધર્મમાં સ્ત્રી-સમાજને ધર્મનો સંપૂર્ણ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે.

પુરુષ અને નારી વચ્ચે જરા પણ ભેદભાવ જૈન શાસ્ત્રમાં જોવામાં આવતો નથી આજકાલની નારી વ્યવસ્થા જેવી રીતે સ્ત્રીને ગવર્નર, પ્રધાન મંત્રી, અને એડવર્ડ તથા જ્યોર્જનું સ્થાન આપે છે તેવી જ રીતે જૈન ધર્મે અવતારી પુરુષોમાં પોતાના તીર્થંકરોમાં પણ નારીને

અધ્યાન આપ્યું છે જૈનોના ચોવીસ તીર્થ કરોમા ૧૮મા તીર્થ કર છે, લગવતી મલિકુમારી જે ધર્મે સ્ત્રીને તીર્થ કર પણ બનાવી દીધી તે સ્ત્રીને ખીજે કયે. અધિકાર નહિ આપે ?

સ્ત્રીની અમાનતા અને પ્રધાનતાના ઉદાહરણોથી જૈનાગામ ભરેલા છે આ કાલચક્રમા સૌથી પહેલા મોક્ષમા જનારી એક નારી જ હતી અને તે હતી પ્રથમ તીર્થ કર લગવાન ઋષભદેવની માતા મરુદેવી લગવાન ઋષભદેવને ભરત અને બાહુબલિ સરખા સો પુત્ર હોવા છતા તેમણે સૌથી પ્રથમ અક્ષરજ્ઞાન પોતાની કન્યા પ્રાક્ષી સુદરીને જ આપ્યું પ્રાક્ષીના નામથી જ લિપિનું નામ પણ પ્રાક્ષી લિપિ પડી ગયું છે આ રીતે જૈનધર્મે નારીને તેનું ઉચિત અને આગમ પડતું સ્વાન આપ્યું છે, પ્રધાનતા આપી છે

બાહુબલિને માનરૂપી ઐરાવત હાથી ઉપરથી ઉતાગનારી પ્રાક્ષી મુંઢગી જ છે રહનેમીને ચારિત્રમાથી વિચલિત વતા રાજમતીએ જ બચાવ્યા હતા ગજમતીએ તેમને કહ્યું હતું, “તમે ચારિત્રમાથી ચલાયમાન થાવ તેના કરતા તમારું મૃત્યુ જ શ્રેયસ્કર છે” તેના તેજસ્વી વચનો સાભળીને અકુશ વડે હાથી જેમ વશ થઈ જાય છે, તેવી જ રીતે રહનેમી ચારિત્રમા સ્થિર થઈ ગયા રાણી કમલાવતી ઇંમુકાર રાજાને જે શબ્દો કહે છે તે શબ્દો પણ નારીની તેજસ્વિતાને સિદ્ધ કરે છે તે કહે છે કે, ખીજના ત્યાગ કરેલા ધનને લેવું એ તો ખીજાને ઠીલવી કરેલા ખોરાકને ખાવા જેવું છે અને ખીજાનું વમન કરેલું અન્ન ખાવું એ તો

કાગડા અને કૂતરાનું કામ છે. એક દિવસ તો તમે આ મનોરમ લાગતા કામલોગોને છોડીને જરૂર મૃત્યુ પામશો જ. એ વખતે એક ધર્મ સિવાય તમને બીજી કોઈ ચીજ શરણુભૂત નહિ થાય. તેથી ધર્મનું આચરણ કરો. આ પ્રકારે જૈનધર્મે નારીને બહુજ અગ્રસ્થાન આપ્યું છે. નારીની અંધકારપૂર્ણ સામાજિક યાત્રામાં જૈનધર્મે તેને માટે દીપ-સ્તંભનું કામ કર્યું છે.

સ્ત્રી પુરુષની અર્ધાંગિની કહેવાય છે તે પુરુષનું અર્ધું અંગ છે, તો તેને પુરુષની સમાન જ અધિકાર મળવા જોઈએ. સ્ત્રી અને પુરુષ એ બંને જીવનરથનાં ચક્રો છે. રથનાં બંને ચક્રો એક સરખાં જ હોવાં જોઈએ. જો એ ચક્રો નાનાંમોટાં હશે તો જીવનરથ સારી રીતે ચાલી શકશે નહિ. તેથી પુરુષ જેટલું જ નારીને મહત્ત્વ આપવાની જરૂર છે.

સ્ત્રી શક્તિ છે. તે અબળા નથી પણ સબળા છે. સ્ત્રીઓને જ્યારે જ્યારે પોતાની શક્તિના વિકાસની તક સાંપડી છે, મોકો મળ્યો છે, ત્યારે ત્યારે તે સર્વ પ્રકારે તેજસ્વિની દેખાઈ જ છે. વીરતાની દૃષ્ટિથી સ્ત્રીઓએ રણ-સંગ્રામ પણ ખેલ્યા છે. રાજ્યશાસન પણ કુશળતાપૂર્વક ચલાવ્યું છે. શિક્ષણ, વિજ્ઞાન, વીરતા, વિક્રતા અને રાજ્ય-શાસન વગેરે ક્ષેત્રોમાં સ્ત્રીઓએ પોતાની વિશિષ્ટતા દેખાડી છે. સહનશીલતા, ત્યાગ, તપશ્ચર્યા, પ્રેમ, કરુણા, સહાનુભૂતિ, સેવા, શ્રદ્ધા અને સમર્પણમાં પુરુષ કદી પણ સ્ત્રીની બરાબરી કરી શકતો નથી.

‘ જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપિ ગરીયસી ’

માતા અને જન્મભૂમિ સ્વર્ગ કરતા પણ મહાન છે જ્યાં સ્ત્રીઓનું અપમાન થાય છે, ત્યાં નરક પેદા થઈ જાય છે જે કુટુંબોમા વહુ દીકરી દુઃખ પામે છે તે કુટુંબ નાશ પામે છે

આપણા શરીરમા મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન નાડીનું રહ્યું છે નાડી જના મુધી બરાબર રીતે ચાલતી રહે છે, ત્યાંમુધી માણસનું સ્વાસ્થ્ય મારુ રહે છે પરંતુ જ્યારે નાડીમા ગંભીર કોમી થાય છે ત્યારે સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી જાય છે અને ક્યારેક ક્યારેક નાડીના ધબકારા વધારે પડતા થઈ જાય છે, વધી જાય છે અને જિંદગી પણ જોખમમા આવી પડે છે આ પ્રમાણે નાડીની સ્વચ્છતા અવસ્થા પર જ શરીરની સ્વચ્છતા અને અસ્વચ્છતાનો આધાર રહેતો આવ્યો છે

જે સ્થાન શરીરમા નાડીનું છે, એ જ સ્થાન સમાજમા નારીનું છે નારી સન્કારી હશે, તો સમાજ પણ સન્કારી બનશે નારી અશિક્ષિત, અસરકારી અને અણસમજુ હશે તો સમાજ પણ એવો જ બનશે નારીની સ્વચ્છતા ઉપર જ સમસ્ત સમાજના સ્વાસ્થ્યનો આધાર રહેલો છે

એ વાત તો સૌ કોઈ જાણે છે કે જ્યારે લોકોને ધન જોઈએ ત્યારે તેઓ લક્ષ્મીની પૂજા કરે છે, કુબેરની નહિ વિદ્યાના અભિલાષી લોકો વિદ્યા માટે મરત્વતીની

પૂજા કરે છે, વિદ્યાગુરુ ળ્હરૂપતિની નહિ. શક્તિના ઉપાસકો દેવી દુર્ગાની પૂજા કરે છે, અન્ય કોઈ શક્તિશાળી દેવની નહિ. આ પ્રમાણે ધન, વિદ્યા અને બળ માટે દેવીઓની પૂજા કરવામાં આવે છે. કોઈ દેવની પૂજા કરવામાં આવતી નથી. તેમાં પણ સ્ત્રીપૂજાની વિશેષતા જ ભોવામાં આવે છે. દેવોનાં નામ પણ ભેદ છે તેમાં પણ સ્ત્રીઓને પ્રથમ સ્થાન મળેલું છે. જેમકે ગૌરીશંકર, રાધાકૃષ્ણ, સીતારામ, લક્ષ્મીનારાયણ. પશુઓમાં પણ ગાય પૂજાય છે, બળદ નહિ. આ રીતે સર્વત્ર નારીનું સન્માન જ નજરે પડતું હોય છે. માનવ સમાજમાં પણ એવું જ સ્ત્રી-સન્માન હોવું જોઈએ.

પતિ માટે ચરિત્ર, સંતાન માટે મમતા, સમાજ માટે શીલ, વિશ્વ માટે દયા તથા જીવમાત્ર માટે કરુણા-પ્રદાન શક્તિનું નામ જ નારી છે.

નારીની ઉન્નતિમાં સમાજની ઉન્નતિ છે. નારીના જયમાં સમાજનો જય છે. નારીના કલ્યાણમાં સમાજનું કલ્યાણ છે. જય હો નારીનો !

ધર્મ અને સમ્કૃતિના સ્વર

ધર્મના મૂળ સ્રોત તીર્થ કરો હોય છે મૂળ સ્રોતમા પાણી નિર્મળ અને વિશુદ્ધ હોય છે, પણ જેમ જેમ તે આગળ વધે છે તેમ તેમ વિશુદ્ધતામા ન્યૂનતા આવે છે તીર્થ કરચુગમા પણ ધર્મ વિશુદ્ધ હોય છે તીર્થ કરના અભાવમા એટલી વિશુદ્ધિ નથી રહી શકતી તેથી બીજા તીર્થ કરોની આવશ્યકતા હોય છે તેઓ ફરીને તેને વિશુદ્ધ કરે છે

ધર્મનું નિવાસસ્થાન આત્મા છે, નીનાળા, મદિર કે મસ્જિદ નહીં ધીનું મૂળ ગાય-ભેસ વગેરેનું દૂધ છે આકડાનું દૂધ નહીં

નવાગી ટીકાકા આચાર્ય અભયદેવજીએ ધર્મની પરિલાપા કરી છે ‘જે દુગ્ધતિમા પડનારા છવોને ધારણ કરે છે અને તેઓને સુગતિમા પહોચાડે છે તે ધર્મ છે’^૧ ધર્મ આત્મેત્દાનનો માર્ગ છે અને પાપ પતનનો માર્ગ છે

---

૧ દુગ્ધતૌ પ્રપત્તૌ જીવાન્ ધારયતિ સુગતૌ ચ તાન્
સ્થાપયતીતિ ધર્મ ।
—સ્વાત્મસૂત્ર અ-૧

આચાર્ય શીલાંકે ધર્મની વ્યાખ્યા કરી છે: “જે સ્વર્ગ અને અપવર્ગનો માગીંભૂત છે તે ધર્મ છે.”^૨ સ્વર્ગ લૌકિક સુખની પરાકાષ્ઠા છે અને મોક્ષ આધ્યાત્મિક સુખની. બીજા શબ્દોમાં તેમણે કહ્યું : “જેનો સ્વભાવ સંસારસમુદ્રમાં ડૂબનારાં પ્રાણીઓનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે તે ધર્મ છે.”^૩ પાપ સંસારસમુદ્રમાં ડૂબાડે છે અને ધર્મ તેને પાર કરે છે. “સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્-ચારિત્રાત્મક જે આત્માના વિશુદ્ધ પરિણામ-વિશેષ છે તે ધર્મ છે.”^૪ બાકીના બીજા અધર્મ.

આચાર્ય કુન્દકુન્દે ધર્મની વ્યાખ્યા કરી છે: “વસ્તુનો સ્વભાવ ધર્મ છે.”^૫ આચાર્ય શય્યંભવે કહ્યું: “ધર્મ મંગલ છે અને તે અહિંસા સંયમ અને તપરૂપ છે.”^૬

ગણધર સુધર્માએ જમ્બૂસ્વામીની જિજ્ઞાસાનું સમાધાન કરતા કહ્યું: “ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, સંતોષ, લાઘવ, સત્ય, સંયમ, ત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય તપ આ ધર્મ છે”^૭

૨ સ્વર્ગપવર્ગમાર્ગમૂલે ધર્મે-આચારાઙ્ગ ૧, અ. ૩. ૮. ૧

૩ સંસારોદ્ધરણસ્વભાવે ધર્મે-સૂત્રકૃતાઙ્ગ શ્રુ. ૧, અ-૧

૪ સમ્યગ્દર્શનાદિકર્મક્ષયકારણે આત્મપરિણામે ધર્મે

સૂત્રકૃતાઙ્ગ, શ્રુત ૨, અ-૫

૫ વત્થુ સહાવો ધમ્મો ।

૬ ધમ્મો મંગલ મુક્કિર્ઠ્ઠં અહિંસા સંજમો તવો

દર્શન ગા. ૧. અ. ૧

૭ સ્થાનાઙ્ગસૂત્ર અધ્યાય-૧૦

(૪) તત્ત્વાર્થસૂત્ર સૂ. ૬ અ ૧

એક બીજા આચાર્યે ધર્મની વ્યાખ્યા કરતા કહ્યું છે કે “દાન, શીલ, તપ અને સાત ધર્મ છે” ૮

એક અન્ય ધર્મીચાર્યે કહ્યું “જ્યારે વિષયોમાંથી વિરાગ કપાયોનો ત્યાગ, ગુણોમાં અનુરાગ અને ક્રિયાઓમાં અપવાદ થાય ત્યારે ધર્મ થાય છે” ૯ એથી વિપરીત પરિણતિ અધર્મ છે

શુકદેવ પરિવ્રાજકને આચાર્ય થાવચ્ચાપુત્રે ધર્મનું મૂળ બતાવતા કહ્યું “ધર્મનું મૂળ વિનય છે વિનયમાં ગૃહસ્થનાં બાર વ્રતોનો અને શ્રમણોના પાંચ વ્રતોનો સમાવેશ થઈ જાય છે” ૧૦

ન્યાયદશ નના વ્યાખ્યાકાર ગૌતમે ધર્મના સ્વરૂપનું પ્રતિપાદન કરતા કહ્યું —“જેનાથી અભ્યુદય અને નિ શ્રેયમની મિડિ થાય તે ધર્મ છે” ૧૧

મહર્ષિ વ્યાસે ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરતા કહ્યું છે કે “જે પોતાને અનુકૂળ છે તે ધર્મ છે અને જે પ્રતિકૂળ છે તે અધર્મ છે આત્માનુકૂળ આચરણ કરવું એ ધર્મ છે,

૮ સો ધર્મો વન્મેઓ વ્રહ્મો સયલ જિજ્ઞાસે હિં-

પાણ શીલ ચ તપો ભારો વિઞ તસ્મિમે મેયા ॥

૯ જત્થ ચ વિસય વિરાગો, વસાય વાઓ ગુણેસુ અણુઓ વિરિયાસુ અપ્પમાઓ, સો ધર્મો સિય મુહોગાઓ ॥

૧૦ વિનય મૂલો ધર્મો—જ્ઞાતધર્મકથા

૧૧ વ્રતોઽભ્યુદયનિ શ્રેયમ સિદ્ધિ સ ધર્મ ।

અને પ્રતિકૂળ આચરણ કરવું તે અધર્મ છે.” ૧૨

શ્રમણ લગવાન મહાવીરે કહ્યું : “આજ્ઞામાં ધર્મ છે, અનાજ્ઞામાં અધર્મ છે” ૧૩

દ્વંકામાં સારાંશ એ છે કે જે આત્મોત્થાનનો પ્રશસ્ત પથ છે તે ધર્મ છે. તે ધર્મ બહાર નથી પણ અંદર છે.

એક લિખારી હતો. તે લીખ માંગીને પોતાનું પેટ ભરતો હતો. તૂટેલી જીર્ણશીર્ણ ઝૂંપડીમાં વિરાટ ધનરાશિ દાટેલો પડ્યો હતો પણ તેને એનું જ્ઞાન-ભાન ન હતું. તેથી તે દુઃખી હતો. એનું જ્ઞાન થતાં જ તે તેને પ્રાપ્ત કરીને સુખી થઈ ગયો.

આત્મા પણ લિખારીની પેઠે જ બહાર શોધખોળ ચલાવી રહ્યો છે, પ્રયાસ કરી રહ્યો છે પણ ધર્મરૂપી-અમુલ્ય નિધિ આપણી અંદર જ પડ્યો છે, તેનું આપણને ભાન નથી. ધર્મ જીવનનું અમૃત છે. ધર્મ જીવનનો સંસ્કાર છે. તે આત્માને પવિત્ર કરે છે. વિશ્વના મૂળ રહસ્યને જાણવાની ભવ્ય ભાવના જાગૃત કરે છે. તે આત્માને સ્વભાવ છે. તેના સહભાવથી માણસ શ્રેષ્ઠ બને છે અને અસહભાવથી અશ્રેષ્ઠ બને છે

૧૨ શ્રૂયતાં ધર્મસર્વસ્વં, શ્રુત્વા ચૈવાવધાર્યતામ્ ।

આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત્ ॥—મહાભારત

૧૩ આણાણ મામગં ધર્મં —આચારાંગસૂત્ર

સંસ્કૃતિ

સંસ્કૃતિ સંસ્કારોનો સમૂહ છે સમ્ પૂર્વક વૃજ્ઞ ધાતુથી સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ શબ્દો નિષ્પન્ન થયા છે સંસ્કાર “ ઘઙ્” પ્રત્યયાન્ત છે, અને સંસ્કૃતિ જિન્ પ્રત્યયાન્ત છે સંસ્કાર પુર્વિલગ શબ્દ છે અને સંસ્કૃતિ ત્રીલિંગ શબ્દ છે અનેના અથવા પણ મહાન અંતર છે સંસ્કાર હવેમા પણ મળી આવે છે ને અહવેમા પણ મળે છે

જે અહવેમા સંસ્કાર છે, તેનો પરિષ્કાર જે હવે દ્વારા થતો હોય છે તે તેને જોઈ દાશ નિકાએ પ્રયોગ જ સંસ્કાર કહ્યો છે અને જે સ્વયં પોતાની મેળે જ પરિષ્કાર થાય છે તે તેને વિશ્રસા પરિણતિ કહે છે

હવે પ્રયોગથી કડવી વસ્તુને સુખવાદુ બનાવી દે છે અમુકરને સુદર બનાવી દે છે જેમકે ગસાયણિક પ્રયોગથી તાબાનું સોનું બનાવી શકાય છે પારસમણિના સંપર્શથી લોહાનું સોનાના રૂપમાં રૂપાન્તર કરી શકાય છે વિપને પણ અમૃતના રૂપમાં પરિવર્તિત કરી શકાય છે આ બધા સંસ્કારો પ્રયોગજ છે, એટલે કે પ્રયોગમાથી જન્મેલા છે અને પોતે જ જાળવતા ધસાતા મહાદેવ બની જવું તે વિશ્રસા છે

પરિષ્કાર, સંશોધન, પરિવર્ધન, અને ગુણધાન રૂપ તેના ચાર અર્થ હોય છે

પરિષ્કાર-સત્તતીયમાં એક નવીન વિશેષતા ઉત્પન્ન કરી દેવી તે પરિષ્કાર છે જે પ્રજ્ઞા જોરડીના આડ પર ઘોસ

લગાવી દેવાથી વૃક્ષમા આમૂલ પરિવર્તન આવી જાય છે.

સંશોધન : કોઈપણ વસ્તુમાં મળી ગયેલા વિજ્ઞાતીય દ્રવ્યને ખડાર કાઢીને ફેંકી દેવું તે સંશોધન છે. જેમકે સોનામાંથી માટીનો અંશ.

પરિવર્ધન : અનેક વસ્તુઓના સંયોગથી એક નવી શક્તિ ઉત્પન્ન કરવી તેનું નામ પરિવર્ધન છે.

ગુણાધાન : ચિરકાળ સુધી જેના સંસ્કાર ટકી રહે તે ગુણાધાન છે. જેમકે મેઢીનો રંગ લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે. ઘોવાથી પણ જલદી જતો નથી.

વૈશેષિક દર્શનકારે સંસ્કારના ત્રણ ભેદ બતાવ્યા છે: વેગ, લાવના અને સ્થિતિસ્થાપકતા. વેગ સંસ્કાર પૃથ્વી, જલ, તેજ, અને વાયુમાં મળી આવે છે. લાવના સંસ્કાર આત્મામાં જોવામાં અથવા અનુભવવામાં આવે છે અને સ્થિતિસ્થાપકતા કેવળ પૃથ્વીમાં જોવામાં આવે છે.

જૈન દાર્શનિકોએ લાવના સંસ્કારને ધારણાની અંતર્ગત આવેલા માન્યા છે. ધારણા પણ અવિચ્યુતિ, સ્મૃતિ, અને વાસનાના રૂપે ત્રણ પ્રકારની છે

સારાંશ એટલો જ છે કે સંસ્કાર આંતરિક અદૃશ્ય શક્તિવિશેષ કહેવાય છે, અને વિશ્વમા જે કંઈ સર્વોત્તમ અને સર્વશ્રેષ્ઠ વાતો જે જાણવામાં અને કહેવામાં આવી છે તેનાથી પોતાની જાતને પરિચિત કરવી તેનું નામ સંસ્કૃતિ સંસ્કૃતિની જો કે હજી સુધી કોઈ નિશ્ચિત

પરિભાષા નથી બની ગઈ તે ડોઠ ચોક્કસ વ્યાખ્યા નથી થઈ શકી તોપણ એટલું તો જરૂર કરી શકાય તેમ છે કે સંસ્કૃતિ શુભનિર્માણની એક કલા છે સંસ્કાર જો બીજા છે, તો સંસ્કૃતિ બહુરૂપ છે સંસ્કાર વ્યવહાર હોય છે અને સંસ્કૃતિ સમવ્યવહાર

ધર્મ અને સંસ્કૃતિ વચ્ચે પણ અન્યોન્યાશ્રય સબંધ છે ધર્મશક્તિ સંસ્કૃતિ સંસ્કૃતિ નહિ પણ વિકૃતિ છે

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ધર્મનું સ્વરૂપ

ભારતવર્ષમાં ધર્મ :

ઘણા જ પ્રાચીન કાળથી ભારતની ખ્યાતિ એક ધર્મપ્રધાન દેશરૂપે રહી છે. અહીંની સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાનું પાલન-પોષણ અને વિકાસ ધર્મના મૂલ્યવાન સિદ્ધાંતોના આધાર પર જ થયો છે. ઋષિમુનિઓ તથા તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ તપોવનમાં રહીને ત્યાગમૂલક જીવન વ્યતીત કરતાં કરતાં જે અનુભૂતિઓ પ્રાપ્ત કરી તેનું વ્યક્તિકરણ પણ મોટે ભાગે ધર્મના માધ્યમથી જ થયું છે. ધર્મનો સંબંધ ભલે આત્મસ્થ હોય પણ તે એક સામાજિક વસ્તુ છે. સમાજ ઇતિહાસ-બદ્ધ સંસ્થા છે, જે સ્વયં પોતા થકી જ એક વિજ્ઞાન છે. તેથી સમાજના અંતરાત્માનું યથોચિત પોષણ જો ધર્મ દ્વારા થતું હોય તો બહારની આવશ્યકતાઓની પૂર્તિ વિજ્ઞાન દ્વારા થાય છે તેથી ધર્મ અને વિજ્ઞાનને સમીક્ષાત્મક દૃષ્ટિથી લિપ્ત લિપ્ત માનવાં એ બુદ્ધિમત્તાનું લક્ષણ નથી. ધર્મ જીવનનું એક એવું મહત્વપૂર્ણ અંગ છે કે જ્યાં માનવી થોડી ક્ષણોને માટે પોતાની જાતને સાંસારિક યત્રણાઓથી મુક્ત થયેલો જોઈ

આધ્યાત્મિક આનંદનો અનુભવ કરે છે તે લૌકિક જીવનમાં રહીને પણ ધર્મ દ્વારા આંતરિક ચિત્તવૃત્તિમાં લીન રહેવાને કારણે લોકોત્તર અથવા અનિર્વાચનીય સુખનો ભોગ કરે છે. વ્યક્તિ, સમાજ અને રાષ્ટ્રની સુખશાન્તિ તેમ સમૃદ્ધિ ધર્મના સમુદ્ધિ વિકાસ પર અવલભે છે. અતલ ગતની સાથે સબધ રહેવા છતાં તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વ્યાવહારિક છે, અને તે બાહ્ય ક્રિયાઓ દ્વારા જ જાણી શકાય છે તેને આચારની સજ્ઞા આપવામાં આવે છે.

આચારપર પરાને કારણે જ તેને ઇતિહાસ-સબધ માનવો પડે છે. કારણ કે સમારમાં આજે કોઈપણ વસ્તુ ગમે તેટલી આંતરિક હોય છતાં વ્યવહાર દ્વારા જ અનુભૂત થવાને કારણે તે આચાર-મૂલક હોય છે અને સામયિક પ્રવાહ અનુસાર તેનો આત્મા અપરિવર્તનશીલ રહેવા છતાં આચારોમાં સમય પ્રમાણે ફેરફાર કરવા પડે છે અથવા તો પોતાની મેળે જ ફેરફાર થઈ જાય છે. ધર્મના આચરણમૂલક વિકાસને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખવા છતાં કહેવું પડે છે કે સમય ભ્રમ પર એક જ ધર્મ બાહ્ય ચિત્તિમાં ઘણા બધા ફેરફારો એટલા મારે કર્યા કે તેને જીવિત રહેવું હતું સામાજિક પરિસ્થિતિના આધારે મોટા ભાગે વિકસતા જતા અને આગળ વધતા જતા તાર્કિકામાં ફેરફાર થવો સ્વાભાવિક છે. ફેરફાર અથવા પરિવર્તન જ તેની સજીવની શક્તિ છે. જ્યારે આપણે ઋતુના ફેરફારો મુજબ કપડામાં પરિવર્તન કરીને મૂળ રૂપમાં આપણા શરીરનું રક્ષણ કરી શકીએ છીએ, તો વ્યાપક રૂપમાં બદલાઈ

ગયેલી પરિસ્થિતિઓમાં પણ ખાહ્ય વ્યવહારથી પરિવર્તન કરી આપણી મૂળ વસ્તુની રક્ષા જરૂર કરી શકીએ.

આ પરિવર્તન કેવળ જીવનશક્તિ જ પ્રદાન કરે છે એમ નથી, પરંતુ વિચારોમાં પણ ક્રાન્તિ ઉત્પન્ન કરે છે.

ધર્મની પરિભાષા :

અત્યધિક આત્મિક વસ્તુને પરિભાષામાં—વ્યાખ્યામાં બાંધવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે; કારણ કે અધિક ચર્ચાસ્પદ વસ્તુનો જ્યારે જીવન સાથેનો સંબંધ ક્ષીણ થવા લાગે છે, ત્યારે માણસ તેને વ્યાખ્યા દ્વારા સ્થાયિત્વ રૂપ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ધર્મની લગભગ એ જ સ્થિતિ છે કારણ કે ધર્મની ચર્ચા શબ્દો દ્વારા તો બહુ જ થતી હોય છે પણ જીવનની સાથે ઊંડો સંબંધ બહુ જ અદૃશ્ય રહેતો હોય છે. આ જાતના વાણીવિલાસનો વ્યાપક પ્રભાવ ત્યાં સુધી ફેલાયેલો છે કે અભણ અથવા ધર્મના સંબંધમાં અત્યંત જ્ઞાન રાખનાર મનુષ્ય પણ બ્રહ્મ, મોક્ષ તથા અનૈકાન્તવાદની ચર્ચા કરતાં થાકતા નથી....પ્રમાણિક-પણે જો જોવામાં આવે તો ધર્મ કેવળ વાણી સુધી જ મર્યાદિત રહેનાર તત્ત્વ નથી, પરંતુ તેના સિદ્ધાંતો દૈનિક જીવનમાં ઓતપ્રોત રહેવા જોઈએ. ધર્મના મર્મ સુધી બહુ જ ઓછા માણસો પહોંચી શકે છે. બાકી જેનામાં પહોંચવાની શક્તિ છે, જે પહોંચી શકે છે તેઓની વાણી મોટે ભાગે મૌન રહે છે.

ભારતમાં સાચે જ ધર્મની બહુલતા છે. તેની વ્યાખ્યા કરનારા વ્યાખ્યાકાર પણ અનેક છે. કોઈ દર્શન દ્વારા

ધર્મ સમજાવવાની કૌશિશ કરે છે, તો કોઈ કેવળ આચાર દ્વારા જ તેની વ્યાખ્યા કરવામા પ્રયત્નશીલ છે તેથી ધર્મને જારત વધમા પ્રચુર વ્યાખ્યાઓ અને પરિભાષાઓ મળતી હોય છે

જૈનદર્શનના ઉદ્ભવ વિદ્વાન પ્રસાદચંદ્ર પંડિત સુખલાલજી સઘનીએ પોતાના ‘દર્શન અને ચિંતન’ નામના કથમા હોર્ડ મોલેના મત અનુસાર એમ જતાવ્યું છે કે “ ધર્મની લગભગ દરેક હજાર વ્યાખ્યાઓ થઈ ચૂકી છે તો પણ તેમા બધા ધર્મોનો સમાવેશ થયો નથી એવડે બૌદ્ધ જૈન આદિ ધર્મ એ વ્યાખ્યાઓની બહાર રહી જાય છે ” વ્યાખ્યાકાર માત્ર સપ્રદાય અથવા પોતાના ધર્મ સુધી જ સીમિત રહે છે કોઈપણ પ્રકારના વ્યાપક અથવા પૂર્વગ્રહથી પ્રભાવિત વ્યક્તિ પાસેથી વ્યાપક સર્વજનગમ્ય વ્યાખ્યાની આશા રાખી શકાતી નથી

ધર્મ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે કરવામા આવી છે “ ધારણાત્ ધર્મ ” જે ધારણ કરી શકાય તે જ ધર્મ છે ધર્મ શબ્દ ‘ ધૃ ’ ધાતુમાથી નીકળેલો છે જેમા ‘ મય ’ પ્રત્યય જોડવાથી ધર્મ શબ્દ બને છે જેનું તાત્પર્ય છે, ધારણ કરવાવાળો પરંતુ તે શું ધારણ કરે છે ? એ એક પ્રશ્ન છે જ્યાં સુધી ધારણ કરવાનો પ્રશ્ન છે ત્યાં સુધી સમગ્ર ધર્મ અને મપ્રદાય તેની માગે સહમત છે પણ જે ધારણ કરવામા આવે છે—મતભેદ ત્યાં જ છે કારણ કે દરેક ધર્મ અને મપ્રદાય અલગ

પોતાને અનુકૂળ તથ્યોને જ ધારણ કરે છે અને તે જ આગળ જતાં તેની દૃષ્ટિએ ધર્મ બની જાય છે.

જૈન દર્શન બહુ જ વ્યાપક અને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય-મૂલક દર્શનના રૂપમાં ઘણા પ્રાચીન કાળથી પ્રતિષ્ઠિત રહેલું છે. પ્રાણીમાત્રનો સર્વોદય એ જ આ દર્શનનું કામ્ય છે, લક્ષ્ય છે, ધ્યેય છે. તે માનવ માનવ વચ્ચે ઊંચાપણા અને નીચાપણાની કલ્પનાનું વિરોધી છે. તે પ્રાણીમાત્રના વિકાસનો માર્ગ પ્રશસ્ત કરે છે તે એટલી કાન્તિકારી ઘોષણા કરે છે કે પોતાના ઉત્થાન-પતનમાં કોઈને સાધક-બાધક નથી માનતું તે પોતાની શ્રદ્ધા માટે, વિશ્વાસ માટે, ઈશ્વર સુદ્ધાંની પરાધીનતા તે લગીરેય સ્વીકારતું નથી તેમાં શ્રદ્ધા રાખતું ઉત્થાન-પતનની જવાબદારી વ્યક્તિના પુરુષાર્થ પર અવલંબિત માને છે. વરદાન અથવા અલિશાપ જેવી કોઈ વસ્તુ જૈન દર્શનમાં ઉઝરીને આગળ વધી શકી નથી. અવતારવાદનો પણ તે અસ્વીકાર કરે છે. તે મનુષ્યને એટલું વિકસિત પ્રાણી માને છે કે તેને પરમાત્મા બનવા સુધીના અધિકાર મળેલા છે. પરમાત્મા અને માનવીમાં કેવળ એટલો જ ફરક છે કે પરમાત્માએ પ્રકાશનું પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે જ્યારે માનવ પોતાની અંદર રહેલા પ્રકાશને આવરણ દ્વારા ઢાંકેલો રાખવાને કારણે જ તે માનવ બન્યો છે. જો માણસ ઇચ્છે તો તે વિશિષ્ટ આધ્યાત્મિક પુરુષાર્થ દ્વારા અનાવૃત બનીને-આવરણને દૂર કરીને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

જ્યાં ત્યાગમૂલક જીવનયાપન કરનારા મનીષીઓ

દ્વારા ધર્મ જેવા પવિત્ર તત્ત્વની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી હોય ત્યાં કુદરતી રીતે જ સર્વજનોને ઉપયોગી વ્યાપક દૃષ્ટિકોણ રહે તે આભાવિક છે. આચાર્ય કુન્દકુંદે ધર્મની ખરું જ સુદર મ સ્થિત અને સારગર્ભિત વ્યાખ્યા કરતા કહ્યું છે કે “ વત્યુ સહાવો ધર્મો ” વસ્તુનો સ્વભાવ જ ધર્મ કહેવાય છે. દરેક પદાર્થ અથવા વસ્તુને પોતાનો નિજ સ્વભાવ હોય છે અને તે સ્વભાવ જ તેનો મૂળ ધર્મ છે. દાખલા તરીકે ઠંડાપણુ-ગીતળતા એ જળનો મૂળ ધર્મ છે. અગ્નિનો ધર્મ ઉજ્જ્વલ છે. આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી આત્મભાવમાં રહેલું એ આત્માનો મૂળ ધર્મ છે. પદ્મજોના વિકારોમાં રમણ કરવું એ અધર્મ છે. અર્થાત્ માસારિક વૃત્તિઓમાં લીન રહીને કેવળ વિલાસ અને વૈભવને જ જીવનનું અતિમ લક્ષ્ય માનીને જીવન ગુજારવું એ તાર્કિક દૃષ્ટિથી અધર્મ જ છે. પરિશદ માત્રનું પોષણ વમની કાટિમાં આવતું નથી, કારણ કે તેનાથી હિંસાવૃત્તિને પ્રોત્સાહન મળે છે.

પરંતુ જોનાચાર્યે એ સમય સમયની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ધર્મની પ્રશસ્ત વ્યાખ્યાઓ તથા તેને જીવનના દૈનિકક્રમમાં કેવી રીતે આચારમાં મૂકી શકાય, સમાજ તથા નીતિ સાથે તેનો શો સંબંધ છે આદિ અનેક વિષયોનું સાર ગર્ભિત વિવેચન કરીને ધર્મને અધિક લોકલોગ્ન ખનાવવાનો અનુકરણીય પ્રયાસ કર્યો છે. પરંતુ આચાર્યોની વ્યાખ્યાઓ મૌલિક રૂપે ઉપયુક્ત સૂચિત સિદ્ધાંતનું જ અનુગમન કરે છે.

ધર્મની ઉત્પત્તિ—ધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ :

ધર્મ સમાજનું એક અતિ આવશ્યક અંગ રહ્યું છે. તેની ઉત્પત્તિનો આદિકાળ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી અજ્ઞાત છે. સમાજ વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જ્યારથી માનવનું અસ્તિત્વ છે ત્યારથી ધર્મના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવો જ પડશે. સંસારના કોઈપણ ખૂણામાં શિક્ષિત અથવા અશિક્ષિત માનવનો સ્વભાવતઃ કોઈ પણ વર્ગ એવો નહિ હોય જેનો પોતાનો કોઈ ધર્મ ન હોય. ધર્મહીન સમાજના જીવનમાં સમતુલા નથી રહી શકતી. પછી તે વિચારમૂલક હોય કે આચારમૂલક.

જો કે આ સ્થાન ધર્મની ઐતિહાસિક સમીક્ષાનું નથી, તેમ કેમિક વિકાસના પ્રત્યેક ચરણ પર ગંભીર વિચાર કરવાનું પણ આ સ્થાન નથી. અહીં તો કેવળ પ્રાસંગિક સંકેત કરીને જ સંતોષ માનવો પડશે. કારણ કે ધર્મ એક શ્રદ્ધાગ્રાહ્ય તત્ત્વ છે. તેથી જ્યારે તેના પર ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે શ્રદ્ધા ઉપર જરૂર ચોટ પહોંચે છે. નવી વિચારધારા જ્યારે સમાજમાં આવે છે ત્યારે પુરાતન રૂઢિવાદી અને વિચાર-પરંપરાનુયાયી તેને પાળાંડ અને નાસ્તિક સમજવા માંડે છે અને તેમાં જ તેની ગણના કરે છે.

શ્રદ્ધાનું તાત્પર્ય કેવળ એટલું જ છે કે “વિશેષ પ્રકારના વિચારોના સત્યમાં અદ્વૈત વિશ્વાસ જ વર્તમાનમાં શ્રદ્ધાનો અર્થ રહી ગયો છે.” તેમાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ બહુ ઓછો કરવામાં આવ્યો છે અને જે કંઈ ચાલી

આવ્યું છે તેનું જ આંખ મીચીને સમર્થન કરવામાં આવ્યું છે પછી તે પરપરા ઉત્તર હોય કે અનુવ્રત

સામાન્ય લાપામાં શ્રદ્ધાને તર્ક અથવા બુદ્ધિવાદની હરીફ માનવામાં આવી છે, તેનું કારણ મનોવિજ્ઞાન (સાયકોલોજી) વિષયનું અજ્ઞાન છે શ્રદ્ધા અને વિચારમાં કુદરતી રીતે જ વિરોધ હોય છે જૂના શ્રદ્ધાન્વિત વિચાર, નવા વિચારોના પ્રકાશમાં અથવા તેની શોધમાં તપાસમાં હાલવાડોલવા લાગે છે, નવા વિચાર તથા મૃત્યોમાં પાખડ અથવા નાસ્તિકતા દેખાય છે ધર્મની સમીક્ષા અથવા આદિકાળ ગવેષણા વિષય વિચારોનો પણ તે પાખડમાં જ સમાવેશ કરે છે પ્રમાણિકપણે જોવામાં આવે તો સામાજિક ડાન્તિનું મોજુ ત્યારે જ દોડી શકે છે અને તેને નવજાગૃતિના દ્વારે ત્યારે જ ઊભું રાખી શકાય તેમ છે કે ન્યારે પાખડ કહેવડાવનારા વિચાર જન્મ લે છે તેથી કદાચ શ્રદ્ધાજીવીને ધર્મના આદિકાળ પર વ્યક્ત વિચાર પણ અશ્રદ્ધ લાગતા હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું શું છે ? આ યુગ જ બુદ્ધિજીવી યુગ છે પ્રખર બૌદ્ધિકતાની આથ આગળ જૂની પુરાણી રૂઢિઓ અને વિચાર પીગળવા લાગે છે ત્યારે તો દશનની શોધ થઈ જેનું કાર્ય જ ધર્મોની સમીક્ષા કરવાનું હતું એવા તત્ત્વજ્ઞાનનો અવિષ્કાર થયો જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મના ઘણાખરા વિચાર આ જ વિચાર-કાન્તિનું રૂપ છે, પરિણામ છે

પ્રત્યેક ધર્મનો અનુયાયી પોતા થકી આચરવામાં આવતી પ્રણાલી અથવા રૂઢિને જ ધર્મનું મૂળ રૂપ બતાવે છે અને અપેક્ષિત જ્ઞાનની અપૂર્ણતાને કારણે બીજાના સિદ્ધાંતોને ભૂલભરેલા અથવા ખોટા છે એમ બતાવે છે. આ કેઈ કંઈ ઐતિહાસિક સમીક્ષા ન કહેવાય. તેને તો સાંપ્રદાયિક વ્યામોહ જ કહી શકાય.

કેઈપણ ધર્મ અસત્ય ઉપર ટકી નથી શકતો. સગ્ચારથી લગલગ બધાજ વીંટળાયેલા છે. જેઓને પોતાની સાધનામાં જેટલે અંશે સફળતા પ્રાપ્ત થઈ તે જ અનુભવને તેમણે વ્યક્ત કર્યો છે. આવા માનવકૃત પ્રયત્નોને સત્યની ચરમ સીમા માનવી એ શું યોગ્ય ગણાશે કે ?

આંતર રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિથી ધર્મોદય અને તેની સમીક્ષા પર વિચાર કરીએ તો એટલી વાત સ્વીકારવી પડશે કે ધર્મ-સમીક્ષાનો ઉદય ભારતવર્ષમાં જ થયો. ધર્મોત્પત્તિ વિષયક જૈન માન્યતા અનુસાર એમ કહી શકાય તેમ છે કે માનવ સમાજમાં સુખ અને શાંતિ કાયમ રાખવા માટે લગવાન ઋષભદેવે ધર્મનો સૂત્રપાત કર્યો. તેની મુખ્ય બાબુ આધ્યાત્મિક હતી. ઐહિક બાબુ પણ સર્વથા અનુ-પ્રેક્ષણીય રહી ન હતી. માનવી સમષ્ટિગત પ્રાણી હોવાને કારણે તેના પ્રત્યેક વ્યવહારનો પ્રભાવ સમાજ પર પડે છે, અને સામાજિક સુખસમૃદ્ધિના વિકાસ વિના ભૌતિક વિકાસ પણ અશક્ય છે. ઋષભદેવ એટલા દીર્ઘદર્શી હતા કે તેમણે આત્મકલ્યાણની સાથે વિશ્વવ્યવસ્થા પર પણ પૂર્ણ રીતે ધ્યાન આપ્યું. તેમના દ્વારા પ્રવર્તિત ધર્મ-

પરપરાનું સમર્થન બધા જ તીર્થ કરે। તથા તેમના અનુગામીઓએ કયું

ત્યારબાદ અમુક અમુક સમયે ધર્મની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિના સબધમાં અનેક વ્યાખ્યાઓ ઘડાતી ગઈ વ્યાસ, કણ્ણાદ તથા ગૌતમ તેમજ અદ્વારમી સદી પછી પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વાનો દ્વારા પણ ધર્મની અનેકવિધ ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક વ્યાખ્યાઓ થતી રહી પૌર્વાત્ય વિદ્વાજ્ઞનેઓએ કહેલી વ્યાખ્યા આધ્યાત્મિક તત્વનું અનુગમન કરે છે પાશ્ચિમાત્યોનું દૃષ્ટિબિંદુ ભૌતિક રહ્યું છે અને તેઓ અનૈતિકાસિક વ્યાખ્યાતા હતા ભારતનો ચાર્વાક સ પ્રદાય પણ ભૌતિક વ્યાખ્યાતા હતો પશ્ચિમના પડિતોમાંથી ક્ષાયર, ખારન, હેગલ, કાન્ટ, શ્વેરમાકર, જેમ્સ અને જોન હ્યુમ વગેરેનો વર્મો પત્તિ વિષય સબધી જે મત ચો આપ્યા છે તે ભૌતિકવાદ પર આધારિત છે તેઓનું માનવું એમ છે કે ધર્મની પ્રાપ્તિ માનવીને અલૌકિક દિવ્ય વિભૂતિથી મળેલી નથી માનવે ચોતાની સ્વાભાવિક ભાવના તથા આઠાક્ષા દ્વારા તેનું નિર્માણ થયું, જેમાં બૌદ્ધિક યોગ વિશેષ હતો તેઓ એમ પણ માને છે કે ધર્મના અલૌકિક અને દિવ્ય સ્વરૂપનું વસ્તુસ્થિતિના વિષયાંશમાંથી નિર્માણ થયું છે ભોળા મનનું આ કા યમય ગાડપણ છે મત્ય નિયમોના અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો આ ખ્રમ છે વગેરે આમ છતાં તે એટલી વાતનો તો સ્વીકાર કરે છે કે ધર્મે માનવ જીવનને ઉદાત્ત બતાવવાનો પ્રયત્ન તો જરૂર કર્યો છે

ધર્મની આવશ્યકતા

ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મના આંતરિક રહસ્યથી અપરિચિત આજના અતિશિક્ષિત અથવા ભૌતિક જીવનમાં એકાન્ત આસ્થાવાન વ્યક્તિ બુદ્ધિવાદના આધાર પર આ તર્ક રજૂ કરે છે કે જે ધર્મથી ભારતમાં ભારે મોટો રક્તપાત થયો, સાંપ્રદાયિક ભાવનાઓને આશ્રય મળ્યો, માનવમાં જાતિબળ અને કર્મકાંડને લઈને વૈષમ્ય વિકાસ પામ્યું એવા ધર્મની આજના યુગમાં જરૂર જ શી છે ? આ અતિરેક ભરી વિચારસરણીમાં તથ્ય કેટલું છે તે ખતાવવાની જરૂર લાગ્યે જ ગણાય, છતાં પણ એટલું કહ્યા સિવાય રહી શકાતું નથી કે જે ધર્મ વાસ્તવિકતાને સાથે રાખીને જ આગળ ચાલે છે તે ધર્મમાં તો ભયંકર વૈષમ્યમાં પણ સામ્યની સ્થાપના થઈ જાય છે. વિકાર અને વાસનાનો જ્યાં ક્ષય થઈ જતો હોય ત્યાં પછી વિસંવાદને માટે અવકાશ જ નથી રહેતો. ખરી વાત તો એ છે કે ધર્મને નામે આપત્તિઓ ત્યારે જ ઊભી થાય છે કે જ્યારે આ આત્મિક અને પરમ નિર્મળ વસ્તુની સાથે સાથે પોતપોતાના સંપ્રદાયને ભેડી દેવામાં આવે છે અને ત્યારે જ અસહિષ્ણુ વૃત્તિના પ્રેતસાહનમાંથી જ ધર્મ અપયશનો લાગી બને છે. આંતરિક ધર્મ એકત્વનો જ પ્રતિપાલક છે, ભેદનો નહિ.

વ્યવહારમાં આચરવામાં આવતા નિયમોમાં ભલે જુદાપણું હોય, મૌલિક તથ્ય તો ત્રિકાલાબાધિત છે. ધર્મના મર્મને આત્મસાત ન કરવાને કારણે જ સમાજમાં

અશાંતિ ફેલાય છે હું પૂણું વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધાની સાથે કહેવા માગું છું કે આજના ઔદિક યુગમાં વાસ્તવિક જીવનનું સતુલન જાળવી રાખવા માટે પરમાર્થ વૃત્તિ અને ધર્મનું હોવું અત્યંત આવશ્યક છે અનૈતિકતા દ્વારા આજે તો રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્યનો દિવસે દિવસે હ્રાસ થઈ રહ્યો છે, તેનું એક માન કારણ ધાર્મિક શિક્ષણનો અભાવ જ છે બાળકના મનમાં પ્રાથમિક શિક્ષણની સાથે સાથે ધર્મ અને નીતિના સંસ્કાર જો રહેવામાં આવે તો રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્યનું ધરાતલ નીચે પડતું જાય એવા ભયને કોઈ કારણ ન રહે

અહીં એટલું સ્પષ્ટ કરી દેવું જરૂરી છે કે ધર્મના નામે સામ્રદાયિક વૃત્તિને પોષણ ન મળે આવી વૃત્તિ જ રાષ્ટ્રીય વિકાસના માર્ગમાં સૌથી મોટી બાધા છે સામ્રદાયિક ભાવનાએ જ ધર્મને બદનામ કર્યો છે ધર્મ સમત્વનો અમર સંદેશ આપે છે સારાશ એ છે ધર્મ બધી જ પરિસ્થિતિમાં અત્યંત આવશ્યક છે ગરત દ્વેષ એટલી જ કે તેના પર સામ્રદાયિકતાનું આવરણ ન હોય

સહ્યતા, સંસ્કૃતિ અને ધર્મ

સહ્યતા, સંસ્કૃતિ ને ધર્મ આ ત્રણ શબ્દો છે. સહ્યતા માત્ર શરીર સુધી જ 'સીમિત' છે. તે શરીરને શૃંગારિત કરવામાં જ માને છે. શરીરને માટે જરૂરી એવાં પ્રસાધનોને એકત્ર કરે છે. પણ તે મિથ્યા છે. કારણ કે તેનો આધાર પણ મિથ્યા છે. જ્યારે વૃક્ષ જ જમીનદોસ્ત થઈ જાય ત્યારે છાયા તો ક્યાથી જ ટકે ? શરીર જ વૃક્ષ છે ને સહ્યતા તેની છાયા.

સંસ્કૃતિ સહ્યતાના અંતથી શરૂ થાય છે. જ્યાં સહ્યતાની મંજિલ પૂરી થાય છે ત્યાં જ સંસ્કૃતિ આગળ વધીને મનનુ દ્વાર ખોલે છે. તે શરીરને નહીં પણ મનને ઊજળું કરે છે. સાચા અર્થમાં જોઈએ તો મન ને સંસ્કૃતિ જુદાં નથી. સંસ્કૃતિ સંસ્કારોનો પ્રવાહ છે, મન તે સંસ્કારોનું કેન્દ્ર છે. હું મનને જોઈ રહ્યો છું, તેમાં વિચારોના તરંગો આવે છે. વિલીન થઈ જાય છે. પણ સાગર તો વિલીન થતો નથી. વિચાર તરંગ છે તો મન

અક્ષયકોણ છે તેમા લાખો કંગોડો જ નહિ બલકે અનન્ય મન્યારો લારેલા છે તે સન્યારોનો જ ખબનો છે

મનના બે સ્વરૂપો છે એક જાગૃત ને બીજુ સુષુપ્ત, એક ચેતન અને બીજુ જડ અચેતન મન સન્યારોનું કે ૬ છે રૂપકની લાપામા કહ્યું તો મન રેકોર્ડ છે જેમા કંઈયે દેખાતું નથી પણ જેમા લારેલું બધું જ છે સોય લાગતા જ રેકોર્ડ ચાલવા લાગે છે બમ આવી જ વાત આપણા મનની છે જેમા કંઈ દેખાતું નથી પણ એમા જ બધું લારેલું છે કોઈ પ્રસંગ કે ઘટનાની સોય લાગતા જ તે પણ જોલવા લાગે છે બધી જ મન્યુતિઓ સજીવ બની જાય છે

આપણે મન્યારોમા જ જીવીએ છીએ અને સન્યારોમા જ વિશ્વના પૌંદરોમ ઉપરથી વિદાય લઈએ છીએ ખાંધ સ્વરૂપે આપણે બધું જ છોડી દઈએ છીએ, પણ વાસ્તવમા સન્યારરૂપમા તે બધું જ હંમેશા આપણી અદર રહે છે જોનદશન તેને જાવકર્મ કહે છે તથાગત તેને વામના કહે છે શબ્દ ગમે તે આપીએ પણ વાસ્તવમા તે મન્યાર જ છે

આપણે જે કંઈ છીએ તે સન્યારોનું જ રૂપ છે આપણે કેટલુક માંચ લાવીએ છીએ, કેટલુક ચડાવું કરીએ છીએ અને તેઓને જોરથી પકડી રાખીએ છીએ કોઈ તેને ગણિયતાના નામથી પકડે છે, કોઈ જલિયતાના નામથી અમુક પ્રમારનું જોજન, જાપા અને વ્યવહાર આપણા સન્યારોને અનુકૂળ હોય છે, તો તેને ધમના રૂપમા મ્વીખરી લઈએ છીએ

ધર્મ સંસ્કાર નથી. કારણ કે ધર્મ સંસ્કારનું વિસર્જન છે. સંસ્કાર બહારથી આવે છે. જે બહારથી આવે છે તે પોતાના નથી થઈ શકતા તે આપણા સ્વરૂપ પર પડવાનું જ કામ કરે છે. ધર્મ આત્માનું સ્વરૂપ છે.

આચાર્ય કુન્દકુન્દે કહ્યું છે : “ વહ્યુ સહાવો ધમ્મો ” કહ્યું છે. સ્વરૂપને પામવા માટે વિરૂપને છોડવું પડશે. વાસ્તવમાં છોડવાનું નથી, પણ છૂટી જાય છે. જ્યારે આપણે પોતાતરફ આવીએ છીએ તો જે પર છે તે છૂટી જ જાય છે. માત્ર થોડું જ ઉપર ચઢવાનું છે. ઓ, સમુદ્રનું ખારું ખિંદુ, સૂર્યના કિરણોના સહારાથી પ્રકાશમાં રહેજ ન ઉપર આવી જા, તું ચિરમાધુર્યનું દાન પામી જઈશ. તું તો મધુર જ છે, ખારાશ તો બહારની છે તે ઉપર ઊડતાં જ ચાલી ગઈ. કારણ કે જે પોતાનું નથી તે ઉપર આવી જ નથી શકતું. ખારાશ છોડવાની છે, અને મધુરતા મેળવવી છે. વાસ્તવમાં છોડવાનું નથી, પણ મેળવવાનું જ છે. કારણ કે જે છોડવાનું છે તે બહારનું છે, કચરો છે.

આપણે પણ ઊંચા આવીએ. વિલાવદશાથી બધું જ નીચે રહી જશે અને આપણે જીવનની મધુરતા મેળવીશું. તે બધાં જ પર છે ને પરાયા કદીયે પોતાના નથી થઈ શકતા. આપણા જીવનનું માધુર્ય આપણી પાસે જ છે. તેને છોડવાનું નથી. વાસ્તવમાં જે છોડવામાં આવે છે તે કચરો જ હોય છે. આચાર્ય રજનીદાના શબ્દોમાં કહ્યું તો છોડવું તે પથ્થર છે અને મેળવવું હીરો છે. અંધકાર છોડીને પ્રકાશ મેળવવો છે. મૃતને છોડીને અમૃતને મેળવવું છે.

સાધનાના પથ પર દંડ કદમ આગળ વધારતી વખતે આપણી દષ્ટિ આત્મલક્ષી હો અને જ્યારે આ દષ્ટિ હશે તો સહજ રીતે જ પ્રતીતિ થશે કે આત્માનો વૈભવ હાસ્ય પેરતો આગત કરી રહ્યો છે તમે તેને માટે ઊછળી ઊડશો તમને લાગશે કે તમે અનત આનંદના સાગરમાં છો પણ તમને યાદ પણ નહીં આવે કે મેં કંઈ છોડ્યું છે તે નાનું ભોણું વાછરડું જ્યારે પોતાની મ્નેહલ માના અમૃત ભરેલા આચળ તરફ સરે છે ત્યારે શું તેને લાગે છે કે જે દોરડું તેને બાંધી રાખતું હતું તેનો તેણે ત્યાગ કર્યો છે? તે માત્ર જુએ છે માની પ્યારભરી આંખો અને અમૃત ભરેલા મ્તનો તરફ

બમ, તે ‘વ’નો અમીમ આનંદ અને અનત વૈભવ તે જ હું છું અને તેને મેળવવો તે જ ધર્મ છે આજના યુગની મહુધી મોટી કોઈ મમમ્યા હોય તો આ જ કે માનવ ‘વ’ને ભૂલી ગયો છે ને ‘પર’માં ભેડાઈ ગયો છે, અસત્યે તેને બહારની બાત્રુ દોડાવ્યો છે તે દોડમાં તેણે દુઢુબને નિર્મોણ કયું સમાજના વાજા બનાવ્યા, ગખૂ-વાદના કિલ્લા તૈયાર કર્યા, તેની રક્ષા માટે અણગમ્યો તૈયાર કર્યો છે, જેણે તેને વિદ્વિષતાની તરફ લઈ જઈને વિનાશનાં દાર પાત્રે ખડો કરી દીધો છે

માનવની સૌથી મોટી આનંદ્યમ્તા છે અતમુખી દષ્ટિ જે તેને પોતાની મેળે જ સમજાવી દે છે કે કેવળે ધનના આનંદથી પણ એક મહાન આનંદ છે અને તે

તારી પાસે છે. તું જેને શોધીશોધીને હેરાન થઈ ગયો છે તે તો તારી અંદર જ બેઠેલો છે. તેને શોધવાની જરૂર નથી.

આંખો ઉઘાડો ને મેળવી લો, પણ તે બહારની નહીં, આંતરિક હોવી જોઈએ. માનવતાના રાહ પર સ્વજાગૃતિનો ચેતનાનો નાનકડો દીપક પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે તો માનવતાની મહાનતમ સેવા થશે.

ખોલણ એક કળા

ખોલણ એ એક કળા છે સ સારી અન્ય કળાઓથી આ કળા મર્વશ્રેષ્ઠ છે પણ અને પખીઓને પણ હજી તે હોય છે, તેઓ ખોલે પણ છે પરંતુ ખોલવાની કળા તેઓને નવી આવડતી તે પોતાના વિચાર વાણી દ્વારા અભિવ્યક્ત કરી શકતા નથી તેથી જ તે ભારતવર્ષના એ મહાન આચાર્યોએ વાણીને નરમ્વતી કહી છે વાણી સરમ્વતીનું રૂપ છે, સ સારની મહાન શક્તિ છે

માણસનું મહત્ત્વ શારીરિક સૌંદર્યથી નહિ, પરંતુ વાણીના સૌંદર્યથી છે શારીરિક સૌંદર્ય પ્રકૃતિનું આપેલું હોય છે આપણે આપણા કાળા રૂપને સાળુ ધમીધમીને અથવા તે મો-પાવડર લગાવીને પણ બદલી શકતા નથી ભારતીય ચિંતન કહે છે કે રૂપ કાળુ ભલે હોય, પણ વાણી કાળી ન હોવી નેહરૂએ શ્રીકૃષ્ણનું રૂપ મળું હતું, પણ વાણી માત્ર જેવી મધુર હતી વાણીના એ જાદુને કારણે જ તે દેવના ગોપીઓના જ નહિ પરંતુ મનુષ્યોના હૃદયદાર બની યા હતા દુયોધનનું રૂપ મુંઝવે હતું, પરંતુ વાણીના સૌંદર્યના અભાવે તે કૃષ્ણની પેઠે જનના જનાદનને

આદર નહિ મેળવી શક્યો. વીર અર્જુન કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં તો પહોંચી ગયો, પણ તેના પગ થરથરવા લાગ્યા, કાંપવા લાગ્યા, હોઠ સુકાવા લાગ્યા, માથું ચક્કર ચક્કર ભમવા લાગ્યું. આખું શરીર પરસેવાથી રેખાંબ થઈ ગયું, તે ધનુષ્યને એક બાજુ મૂકીને કહેવા લાગ્યો કે હવે મારાથી ચુદ્ધ નહિ થઈ શકે. તેનું ક્ષત્રિયત્વ ઝાંખું પડી ગયું. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણની મધુર વાણીએ તેના અન્તર્માનસમાં કર્તવ્યની જ્યોત જગાવી. અને ત્યારે જ અર્જુન પોતે બોલી બિંધ્યો: “ હવે મારો મોહ નાશ પામ્યો છે. મારી સ્મૃતિ દર્પણની જેમ સ્વચ્છ થઈ છે.” આ હતો શ્રીકૃષ્ણની વાણીનો ચમત્કાર. જેણે અર્જુનના જીવનનકશાને બદલી દીધો.

મધુર વક્તા સિસરોને કોણ ભૂલી જઈ શકે તેમ છે ? જેની અમૃતરસની ભરેલી વાણીએ ઇંટલીના મહાન ચુદ્ધને રોકી દીધું હતું અને હજારો નયનોમાંથી અવિકલ રૂપે વહેતી અશ્રુધારાને એક ક્ષણમાં અટકાવી થંભાવી દીધી હતી.

વાણી માનવનો શૃંગાર છે. જીવનને સ્વચ્છ અને ચક્રચકિત રાખવાનું અમૂલ્ય આભૂષણ છે. તેટલા માટે માણસે પોતાના નકામા શબ્દો જ્યાં ત્યાં નહીં વેડકી નાખવા જોઈએ. નિરર્થક બોલવા કરતાં ચૂપ રહેવું તે નિર્બળતા નથી પરંતુ બહુ જ મોટી ખૂબી છે.

કોઈ વિક્રાને કહ્યું છે કે “ જ્યાં કાગડા કાકા કરી રહ્યા હોય ત્યાં કોયલનું પૂજન કોણ સાંભળે છે ? જ્યાં દુર્જન વાદવિવાદમાં લીન હોય ત્યાં સજ્જનને મૌન રાખવું એ જ શ્રેયસ્કર છે.” બીજા એક વિક્રાને કહ્યું છે કે,

“ વાદળોના ઘટાટોપ થતા કૈયલ ચૂપ રહી તે સારુ જ કયું કાન્યુ ન્યા દેડકા ફાઉ ફાઉ કરી રહ્યા હોય ત્યા મૌન રાખવું એ જ શોભાસ્પદ છે ”

કુદરતે માણસને બે કાન આપ્યા છે અને જીભ એક જ આપી છે તેથી એ જ ઉચિત છે કે બેટલું સાલળીએ તેથી અરધું બોલીએ પણ આપણા કેટલાયે મહાનુભાવો જીભને નહિ પણ દાંતોને પણ બોલવાનું યત્ર માને છે તેઓનો સિદ્ધાન્ત છે કે કાન બે છે પણ દાંત બત્રીશ છે, એથી બે સાલળે તો બત્રીશ કહે પરંતુ તેઓનો સિદ્ધાન્ત અનુચિત છે

શિષ્યે શુરુને પૂછ્યું “ શુરુજી મારે કેમ બોલવું ? ”
 “ કહ માસન્તો ? ” આચાર્યશ્રીએ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા નિશાસાનુ સમાધાન કરતા કહ્યું કે વિવેકથી બોલજે-
 “ જય માસન્તો ! ” બોલતા પહેલા ઊંડાણથી વિચાર કરે કે હું શું બોલી રહ્યો છું બે તમારી વાણીથી ઠાઈના હૃદયને ધક્કો પહોંચે તો એવી વાણી ઉપર ધ્રુવ લગાવજો ધ્રુવ લગાવવાની ક્રિયાને જ જૈન દર્શનની લાપામા વચનશુદ્ધિ કહી છે વચનશુદ્ધિનો અર્થ છે મૌન-સાધના અને અશુભ વાણીને છોડી, શુભ વાણીનો પ્રયોગ કરવો તેને લાપા-સમિતિ કહી છે લાપા-સમિતિ મનુષ્યને બોલવાની કળા ગીખવે છે તે વિવેકપુર સર બોલવા માટે ઉત્પ્રેરિત કરે છે અને વાણીને મત્ય, શિવ અને સુદર બનાવે છે આનું નામ જ કળા છે

જૈન સંસ્કૃતિ

સારી રીતિ-નીતિને સંસ્કૃતિ કહે છે. સંસ્કૃતિ શબ્દનો અર્થ ઘણો વિશાળ છે. તેમાં એવાં સમસ્ત ધાર્મિક, સામાજિક, રાષ્ટ્રીય અને વૈયક્તિક કર્તવ્યોનો સમાવેશ થાય છે જે ભદ્ર પુરુષો દ્વારા અનુમોદિત છે અને જેનાથી વ્યક્તિ ને સમાજનું હિત થાય છે

સંસ્કૃતિ એક પ્રકારનું મંજન છે, જેના દ્વારા સમાજ અગર વ્યક્તિ પોતાના દોષો દૂર કરીને નિર્દોષ બને છે.

સાચું પૂછે તો કઈ વ્યક્તિ કેટલી ઉચ્ચ કોટિની છે અથવા તો નીચી કોટિની છે, તે પ્રશ્નનો ઉત્તર તેની સંસ્કૃતિના ઊંચા કે નીચા સ્તર પર આધાર રાખે છે. આ જ કસોટી કોઈપણ સમાજને માટે લાગુ પડે છે.

ભારત દેશ એક વિશાળ દેશ છે અને આ કારણથી તેમાં અનેકવિધ સંસ્કૃતિઓનું અસ્તિત્વ જોઈ શકાય છે.

દેશની ભૌગોલિક વિશાળતાની સાથે અહીં વિવિધ ધર્મપંથો છે, જુદીજુદી જાતિઓ છે. આથી આ કારણોથી પણ ભિન્નભિન્ન પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ પ્રચલિત છે. શાસ્ત્ર,

શાસ્ત્રોની ભાષા, પર્વ-તહેવારો, તેની સાથે સબધ રાખનારા વિવિધ પ્રકારના વિધિ-વિધાન, રીત-રિવાજ જ સંસ્કૃતિનું રૂપ-ધારણ કરે છે

આપણે અહીંયા મુખ્ય જૈનસંસ્કૃતિના વિષયમાં જ વિચાર કરવાનો છે તીર્થં કરો દ્વારા જૈનધર્મનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો ભારતમાં તેનો પ્રચાર ને પ્રસાર થયો છે જૈનસમાજ ભારતમાં જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે તેથી ભારતની સંસ્કૃતિનો જે સામાન્ય ધારો છે તેની અસર જૈનસમાજ પર થવી અભાવિક છે છતાં જે તેની પોતાની ઘણી વિશિષ્ટતાઓ પણ છે જૈનાચાર્યોનો આદેશ છે કે જે લૌકિક નિયમ, વિધાન અગર રીતરિવાજથી સમ્યક્ત્વમાં મુરકેની ન આવતી હોય અને વ્રતોમાં દોષ ન લાગતો હોય તેનું અનુસરણ કે પાલન કરવામાં જૈનોને કોઈ હાનિ નથી જેમકે —

યત્ર સમ્યક્-વહાનિર્નો યત્ર નો વ્રતદૂષણમ્ ।

સત્ત્વ દિ જૈનાના પ્રમાણ લૌકિકો વિધિ ॥

જૈનોને માટે તે બધી લૌકિક વિધિઓ, જે જીવનમાં વિવિધ પ્રમગોએ આચરવામાં આવે છે પ્રમાણભૂત જ છે પરંતુ તેનો અમલ કરતા પહેલાં તે વાતની તો ચોક્કસ ખાતરી કરી લેવી જોઈએ કે એથી આપણા સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્ર ધર્મમાં કોઈ મુરકેની ઊભી થતી નથીને ? જે વિધિવિધાન સમ્યક્ત્વને દોષિત કરનારું હોય, અને જે કારણથી અગીકાર કહેલા વ્રતબગ થતો હોય, તેનું આચરણ કરવું ઉચિત નથી પરંતુ જેના આચરણથી આવી

કોઈ વાત ન થાય એને માન્ય કરવામાં કોઈ હાનિ નથી.

જ્યારે એક સંસ્કૃતિના લોકો બીજી વિલિન સંસ્કૃતિવાળાઓની સાથે સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે બે સંસ્કૃતિઓનું ઘર્ષણ તથા સમન્વય પણ થાય છે, તેનાં મિશ્રણથી બંનેમાં થોડું પરિવર્તન પણ આવે છે. ને પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓને નવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ સંસ્કૃતિની ધારા તો અખંડ સ્વરૂપે પ્રવાહિત જ રહે છે. પરંતુ તેનું સ્થળ ને સમય અનુસાર નવું નવું સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં આવતું જ રહે છે.

કાલાનુસાર સંસ્કૃતિનું વિલિન સ્વરૂપોમાં પરિવર્તન થતું જ રહે છે અને આજ પણ થઈ રહ્યું છે. અને હકીકત એ છે કે તે પરિવર્તનશીલતામાં જ સંસ્કૃતિની સજીવતા સમાયેલી છે. પરિવર્તન વગર કોઈ વસ્તુ અમર નથી બનતી અને સંસ્કૃતિ પણ આ નિયમમાં અપવાદ રૂપ નથી.

સંસ્કૃતિમાં પરિવર્તન થતું રહેવું અનિવાર્ય જ છે. પણ તે પરિવર્તન હિતકારી ને સુખાકારી રહેવું જોઈએ. તેનાથી વ્યક્તિના ઉત્થાનનો માર્ગ તૈયાર જોઈએ અને સાથે સાથે સમાજ તથા દેશનું પણ કલ્યાણ થવું જોઈએ. આ જ સંસ્કૃતિનો ઉદ્દેશ છે. જે વિધિ-વિધાનથી અથવા આચારસમૂહથી માનવતા અને માનવજાતિનું કલ્યાણ ન થાય તેને ‘સંસ્કૃતિ’નું ગૌરવ પ્રદાન ન કરી શકાય. સંસ્કૃતિ તો તે મેલ કાપનારી એ ચીજ છે કે જેના પ્રયોગથી સમાજ ને વ્યક્તિના જીવનમાં ઉજ્જવલતા આવે છે.

સંસ્કૃતિની સતત વહેતી ધારાઓમા કેટલાક એવા પણ મૂળભૂત તરવો છે જે સ્થળ, સમય અને પરિસ્થિતિથી પર હોય છે તેને જીવનનો શાશ્વત આદર્શ કહી શકાય તે મૂળભૂત તરવો હંમેશા વિદ્યમાન રહે છે અને તેના આવાર પર વિભિન્ન પરિવર્તનો થયા કરે છે

જૈન સંસ્કૃતિના તે મૂળભૂત તરવો કયા છે ? સંક્ષેપમા કહીએ તો આચારના ક્ષેત્રમા, અહિંસા અને વિચારના ક્ષેત્રમા અનેકાન્તવાદ જ આવા તરવો છે, જેના આધાર પર જ સમગ્ર જૈન સંસ્કૃતિની રમ્ય ને વિશાળ ઇમારત બિલેલી છે જૈનોના મમત્ર ધાર્મિક આચારમા અહિંમા જોતજોત થયેલી છે અને સમગ્ર દાર્શનિક વિચારો પર અનેકાન્તની છાયા દૃષ્ટિગોચર થાય છે

થોડું વિસ્તારપૂર્વક કહીએ તો કહેવાય કે આપણી ધર્મસંસ્કૃતિના બે ચક્રો છે નિશ્ચય અને વ્યવહાર આ બેના મહારાવી સંસ્કૃતિની ગાડી આગળ ચાલે છે આ સંસ્કૃતિનું લક્ષ્યબિંદુ છે કે વિલાવદગાને છોડીને સ્વભાવ દશાની સન્મુખ જવું અને અતે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવું

કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે જૈનસંસ્કૃતિ નિવૃત્તિનું જ વિધાન કરે છે પરંતુ જેણે જૈન સાહિત્યના તળિયે જઈને અવલોકન કર્યું છે તે આ મતવ્ય સાથે મમત વર્ધ શકશે નહિ જનધર્મ એક વ્યવહારુ ધર્મ છે તે કોરો આદર્શવાદ જ નથી ફરફરના ભૂતકાળથી જીવનશૃદ્ધિને

માટે તેનું આચરણ થતું આવ્યું છે. અને આજે પણ લાખો તેનાં અનુયાયીઓ છે.

શું એકાંત નિવૃત્તિમય કોઈ ધર્મ વ્યવહારમાં લાવી શકાય છે? જે ધર્મમાં નિષેધ જ નિષેધ છે ને વિધેય સહેજ પણ નથી. પણ જીવનશુદ્ધિની દૃષ્ટિએ તો જૈનધર્મ જ બધાથી યોગ્યધર્મ છે.

સાચી વાત એ છે કે સદાચારનાં બે સ્વરૂપો છે— નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ. અકુશળ કર્મથી નિવૃત્ત થવામાં તેમજ કુશળ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવામાં જ સદાચારની સમગ્રતા છે. આ બંને બાબતો વગર સદાચારનું સ્વરૂપ સ્થિર થઈ શકતું નથી. આથી જૈન સંસ્કૃતિમાં પ્રવૃત્તિ ને નિવૃત્તિનો આ સુંદર સ્વરૂપનો સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે કે તેમાં કોઈ પારસ્પરિક વિરોધ ન રહે. એટલું જ નહિ, પણ બંને જીવનનાં એક જ પરમ લક્ષ્યનાં સહાયક બની જાય છે. આ આપણી પોતાની કલ્પના નથી, પણ જૈનાચાર્યો કહે છે:

અસુહા દો વિગિક્તી સુહે પવિત્તીય જાણચારિત્તં ।

અર્થાત્ અશુભમાંથી નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ કરવી તે જ સમ્યક્ ચારિત્ર્ય છે.

આમ જૈન સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિના સરખાપણાંને સ્થાપિત કરતાં કરતાં જ્યાં હિંસા, અસત્ય વગેરે પાપ-કર્મોમાંથી નિવૃત્ત કરવા માટે બળ દે છે ત્યાં દયા, દાન, ક્ષમા, સંતોષ, સેવા, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન તથા અનેકાન્તમય દૃષ્ટિકોણ વગેરેનાં આચરણની પણ હિંમાયત કરે છે.

જૈન સંસ્કૃતિમાં જ્ઞાન અને ચારિત્ર્ય આ બંનેનો સરખો આદર કરવામાં આવ્યો છે અને બતાવવામાં આવ્યું છે કે આ બંનેના સમન્વયમાં જ જીવની સુખિત છે જ્ઞાન વગર કર્મ આવડે છે અને કર્મના અભાવથી જ્ઞાન પામી શકાય છે

જૈન સંસ્કૃતિની એક ખડુ જ માટી વિશેષતા છે કે-શુદ્ધ, પૂર્ણ જાતિ કે લિંગને કારણે તે કોઈને ઠીકા કે નીચા નથી માનતી ભારતમાં એક પ્રભાવશાળી સંપ્રદાય એવો છે કે જેની સંસ્કૃતિ શુદ્ધ-પૂર્ણ પર નહીં, જાતિ-પૂર્ણ પર ટકેલી છે પણ જૈન સંસ્કૃતિ અત્યંત દૃઢતાપૂર્ણ શબ્દોમાં તેનો વિરોધ કરે છે તે વિરોધ કરતી આવી છે અને વિરોધ કરવામાં સફળતા પણ પ્રાપ્ત કરતી આવી છે આ શુદ્ધતા તેના પોતાના આ મિશનમાં પૂર્ણ સફળતા મળી છે વાસ્તવમાં જાતિગત ઉચ્ચતા-નીચતાનો સ્વીકાર કરવો તે શુદ્ધોનો તિરસ્કાર કરવા જેવું છે જ્યારે એક વ્યક્તિ અજ્ઞાન ને દુરાચારી હોવા છતાં પણ અમુક જાતિમાં ઉત્પન્ન થવાને કારણે પૂજ્ય માનવામાં આવે અને બીજો જ્ઞાનવાન તથા સદાચારી હોવા છતાં ચે નીચી કહેવાતી જાતિમાં જન્મવાને કારણે જ તિરસ્કૃત દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો તે સફળશોભન અપમાન નહીં તો શું છે ? જ્યારે સફળશોભન અપમાન થાય છે ત્યારે લોકો શુદ્ધોની પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ ધારણ કરે છે અને તેને પ્રાપ્ત કરનારો તથા વધારવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા પરિણામ એ આવે છે કે જીવન નિર્ગુણ બનતું જાય છે જૈનસંસ્કૃતિને

તે પસંદ નથી. તેનો ઉદ્દેશ છે કે માનવ માનવની વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. માનવજાતિ એક જ છે. અધાને સમાન સ્વરૂપે પોતાનો વિકાસ કરવાનો હક્ક છે. અગર માનવ-માનવ વચ્ચે જો ઉચ્ચતા કે નીચતાની કલ્પના કરી શકાય તો તે સદ્ગુણોના વિકાસના આધાર પર થઈ શકે. જન્મ પ્રમાણે ઉચ્ચતા યા નીચતાની કલ્પના કરવી તે તો છળ છે.

જૈન સંસ્કૃતિ જ્યારે માનવજાતિની અખંડ એકરૂપતાનો સ્વીકાર કરે છે ત્યારે નારીવર્ગનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ત્યાં નારીવર્ગને પણ અધા જ અધિકારો પ્રદાન કરવામાં આવ્યા છે, જે પુરુષવર્ગને મળેલા છે. અધિકારનો ઉપયોગ પોતાની યોગ્યતા અને પરિસ્થિતિ અનુસાર કરી શકાય. તે વાત જુદી છે. પછી માર્ગ તો અધાને માટે સમાન રૂપથી ખુલ્લો કરવો જ જોઈએ.

જૈન સંસ્કૃતિના મહાન સંસ્કારક ભગવાન મહાવીર હતા. તેણે સંસ્કૃતિના નામથી લેગા થયેલા કૂડા કચરાને સાફ કર્યો અને માનવજાતિને એવી દૃષ્ટિ પ્રદાન કરી કે તે પોતાની વિવેકબુદ્ધિ પર જ સત્ય-અસત્યનો નિર્ણય કરી શકે. તેમના સમયમાં પ્રચલિત હાનિકર્તા વિધિ-વિધાનોનાં મૂળ ઉખેડીને તેમણે જીવનને નવું સ્વરૂપ આપ્યું, નવો માપદંડ આપ્યો ને જીવનનીતિ નિર્ધારિત કરવાની નવી પદ્ધતિ પ્રકટ કરી.

જૈન સંસ્કૃતિ વ્યક્તિ અને સમાજના જીવનને પવિત્ર નિર્મલ અને દિવ્ય બનાવવાનો રાજમાર્ગ છે.

ધર્મ અને યુવક વર્ગ

આજના પ્રવચનનો વિષય છે ધર્મ અને આજનો યુવક યોડીવાર આપણે ધર્મનો વિચાર કરીશું ? યુવકો ગભરાઈ જાય નહિ હું ધર્મ પર જોલીને તેમનું ખાવાનું અને પીવાનું બંધ કરવા નથી ઈચ્છતો. બબરમાથી કેરી લાખ્યા છીએ તો છાલ અને ગોટલા ફેંકી દેવા પડશે દાડમ લાખ્યા હોઈએ તો તેના દાણા લાવીએ તો તમે જરૂર ખાઈ શકો છો. પણ તેના ઉપરથી છાલ તો ફેંકી દેવી જ પડશે ને ? પણ નાની નાની મીઠી દ્રાક્ષમાથી તો કંઈ જ ફેંકી દેવાનું છે જ નહિ.

ધર્મ પણ દ્રાક્ષ છે જેમાથી બધું જ લેવાનું છે, ખાવાનું છે ફેંકવાનું કે છોડી દેવાનું કશું જ નથી અરધા રતલનું નાનકડું તુંબડું પણ મણની કાયાને નદીને સામે કાઢે તારીને લઈ જાય છે અઢી અક્ષરનો આ નાનકડો ધર્મ શબ્દ પણ આત્માને ડૂબવામાંથી બચાવી લે છે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ કહ્યું છે કે—

પચ્છાવિત્તે પયાયા, સિન્ધ ગન્ઠન્તિ અમર મયણાદ્ ।

જેસિ પિયો તવો સજમો અ ત્રતીય ધમ્મેર ચ ॥

જીવનની સંધ્યામાં પણ જે સાધનાના પથ પર અચસર થયા છે; તપ, સંયમ અને બ્રહ્મચર્ય જેને પ્રિય છે; જેમના જીવનના અણુઅણુમાં ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધા જાગ્રત છે તે નરક અને તિર્યંચની અશુભ ગતિઓમાં ભટકતા નથી. પરંતુ સ્વર્ગના દિવ્ય ભવનને મેળવે છે.

જે પ્રકારના સમાજ છે. પહેલો સમાજ સમસ્ત વૈજ્ઞાનિક સાધનોથી યુક્ત છે, ભરપૂર છે જ્યાં પાંચ પાંચ મિનિટમાં રેલગાડીઓ દોડે છે. સડકો ઉપર મોટરો દોડે છે. પોલીસ હાથ બતાવીને નિશાની કરે તેટલીવારમાં એક મિનિટમાં તો મોટરોની મોટી હાર લાગી જાય છે, વ્યાપાર માટે એક્સિસોમાં ટેલિક્ષેનો લાગેલા હોય છે. રેડિયોમાંથી સંગીતના મધુર સ્વરો નિરંતર ગુંજ્યા જ કરતા હોય છે.

બીજી બાજુ એક સમાજ એવો પણ છે કે જે ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિમાં ઊછરતો હોય છે, જીવતો હોય છે. જ્યાં નથી ટ્રેન, નથી ટેલિક્ષેન કે નથી તારનાં દોરડાં. રેડિયો તો જેમણે નામ પણ નહિ સાંભળ્યું હોય. આવા જે જુદા જુદા પ્રકારના સમાજોના જુદા જુદા નકશાઓ તમારી સામે છે. તમે ક્યાં રહેવાનું પસંદ કરશો ? તમે જીલથી ભલે ન કહો પણ તમારું દિલ તો જરૂર જાહે છે કે અમે વૈજ્ઞાનિક સાધનોથી ભરપૂર એવા સમાજમાં રહેવા માગીએ છીએ. એ વસ્તુને જ અમે વધારે પસંદ કરીશું. પરંતુ જો પહેલાવાળા સમાજમાં તો સ્વાર્થ, ધૂણા, ઈર્ષ્યા અને દ્રેષ્ટુ સામ્રાજ્ય છે. ચારે બાજુ બધા જ બીજાઓને પાડી ઈર્ષને કચડી ઈર્ષને પોતાની સ્વાર્થની રોટલી પકવવા ઈચ્છે છે.

રોજે રોજ જ્યાં લૂટ અને ખૂન થતા હોય, છતાં પણ તમે ત્યાં રહેવાનું પસંદ કરશો? ના, એવા સમાજમાં તમે એક દિવસ પણ રહેવાનું પસંદ નહિ કરો. બીજા સમાજમાં ભલે રેડિયોનું સંગીત ન હોય, પરંતુ આત્માનું તો છે જ પ્રેમ અને આત્મીયતાનો સેવાનો પ્રવાહ વહે છે, તે શ્રાવ્ય અશ્રુતિવાળા સમાજમાં રહેવાનું તમે પસંદ કરશો. યુરોપિયન મસ્કુટિ એ પ્રથમ શ્રેણીનો સમાજ છે જ્યાં વિજ્ઞાન ઉત્તતિની છેલ્લી ટોચ સુધી પહોંચી ગયું છે અને ત્યાં અણુબોમ્બની દોડ લાગી રહી છે. ભારતમાં બીજા પ્રકારનો સમાજ છે જ્યાં ભૌતિક નહિ, પરંતુ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનનો વિકાસ થયો છે. ધર્મકલાનો પ્રચાર અને પ્રસાર થયો છે કારણ કે સમસ્ત કલાઓ ધર્મકલાના અભાવમાં નિષ્પ્રાણ છે “सर्वकला धर्मरत्ना जिणाह”

રામના ધરમાં ધર્મકલા જીવિત હતી એટલા માટે તેના ધરમાં લેવાની નહિ, પણ દેવાની લડાઈ હતી. રામ કહેતા હતા કે અયોધ્યાનો રાજમુગટ હું નહિ લઉં, જ્યારે ભરત કહેતો હતો કે હું નહિ લઉં તમારા ધરમાં લડાઈ લેવાની છે કે દેવાની? ધર્મ હૃદયમાં પેસી ગયેલી દાનવીય વૃત્તિને બહાર હાદી કાઢે છે અને તેમાં માનવતાની પુણ્ય-પ્રતિષ્ઠા કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો ધર્મ દાનવને માનવ બનાવે છે, અને માનવને દેવ!

હવે આપણે વિચારવાનું તો એ છે કે ધર્મનું અસલી રૂપ શું છે? કેવું છે? આજસુધી ધર્મની સેકડો વ્યાખ્યાઓ કરી દેવામાં આવી છે સેકડો વ્યાખ્યાઓ થઈ

ચૂકી છે તેની પાછળ હબરો.....બાહ્ય આડંબર છે આજ ધર્મ એક અગોચર જંગલ બની ગયેલ છે. જ્યાં તેનું અસલ રૂપ શોધી કાઢવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. એક વેશ્યા કહે છે કે રૂપ વેચી રૂપિયા કમાવા તે મારો ધર્મ છે. સૈનિક, લશ્કરી સિપાહી શત્રુને મારવામાં પોતાનો ધર્મ સમજે છે. જલ્લાદ અપરાધીને ફાંસીના તખ્તા ઉપર ચઢાવવામાં પોતાનો ધર્મ સમજે છે. એક મુસલમાન કુરાનની શરણુમાં કાફરોની કતલ કરવામાં ધર્મ માને છે. સતી પતિની પાછળ બળી મરવામાં ધર્મ માને છે તો વિધવા પતિના નામ પર એક વરસ સુધી ખૂણા પાળવામાં-ખૂણામાં બેસીને આંસુ વહાવી રડવામાં પોતાનો ધર્મ માને છે. પાદરી સ્વર્ગના નામે હુંડી લખી દેવામાં ધર્મ માને છે. બ્રાહ્મણ દૂધપાક અને પૂરીનો ભોગ ધરાવી સવા રૂપિયાની દક્ષિણા લેવામાં ધર્મ માને છે. એક મત પોતાના મસ્તક પર સાડા અગિયાર નંબરનું તિલક લગાડી ભક્તિનું પાટિયું લટકાવવામાં ધર્મ માને છે પરંતુ આ બધા ધર્મ નથી, ધર્મની મશ્કરી છે, ઉપહાસ માત્ર છે જે ક્રિયાઓમાં ધર્મનો આત્મા બોલતો નથી તે નિષ્પ્રાણ ક્રિયાઓ છે તેમાંથી ધર્મનો આત્મા વિદાય થઈ ગયો હોય છે મુડદાલ શરીર, નિર્જીવ શરીર પડ્યું છે. મુડદું પોતે સડે છે અને સ્વસ્થ મનુષ્યને પણ મુડદું બનાવી દે છે.

જીવિત ધર્મ તો એ છે કે જેમની નાડીઓમાં અહિસા, દયા અને પ્રેમની ધારા વહેતી રહે છે. પવિત્ર

જીવન જીવવાની કલાનું નામ જ ધર્મ છે જે વિચાર અને આચાર આત્માની ચારિત્ર્યશક્તિનો વિકાસ કરે છે, જીવનમાં સદ્વિચાર અને સદાચારની મશાલ સળગાવે છે, તે જ વર્મ છે જેમના જીવનમાં સદ્વિચારોના ધર્મની જ્યોત અગમગાટ કરી રહી છે, ઝળહળી રહી છે તેમના જીવનમાં હુ ખો અને વિપત્તિઓ એટલા જ દૂર જાય છે, જેટલા સિંહથી દૂર હરણો! જેમના ધરમાં ધર્મનો પ્રકાશ હોય તેને ત્યાં બિમારી અહો જમાવીને બેસી રહી શકતી નથી તેમના ધરમાં મૃત્યુ કદી કવળતે કટાણે નહિ આવી શકે

આચાર સુધી હું ધમ પર જાણ્યો છું સારી પેઠે લાખુ બોલી ગયો છું હવે આપણે જરા યુવક વર્ગની સાથે વાત કરવાની છે ધમતત્ત્વ જીવનનો પ્રકાશ-સ્તંભ છે ધર્મ આત્માનું પોતાનું નિજ રૂપ છે ભારતના બધા જ મતોએ ઋષિ અને મહર્ષિઓએ ધર્મનો પ્રકાશ આપ્યો છે પછી એ જ માટીમાંથી પેદા થયેલો ભારતીય યુવક ધમથી કેમ પાછળ હટતો જાય છે? આજ ઉપાશ્રયોમાં, મદિરામાં મૌઢ અને વૃદ્ધ વગેરે જ વધારે મજબામાં નજર સામે દેખાય છે પરંતુ કાળા વાળવાળા યુવકો બહુ ઓછા દેખાય ૧ પિતા આવીને કહે છે “મહારાજ છોકરાને ત્યારે એમ કહીએ છીએ કે તું અપામરામાં જા મહારાજના દર્શન કરી આવ માગલિક સાલળી આવ સામાયિક કર તો તે એને રુચતું નથી આ બધું કરવાને બદલે તે જીજીપે રમવા બેસે છે આખો વખત પત્તા ફૂટશે પણ ધર્મસ્થાનકે નહિ જાય”

આમ કેમ થાય છે? આજે આ સમસ્યા ઉપર આપણે થોડો વિચાર કરવાનો છે. અધ્યયનમાં, સિનેમામાં, દ્રિલ્મી-સિતારોને જોવામાં શૂટિંગમાં પિકનિક પાર્ટીઓમાં, હોટલો અને ક્લબોમાં યુવક હંમેશાં આગળ રહે છે, તો ધર્મના ક્ષેત્રમાં પાછળ કેમ છે? શું એ લોકોના પાછળ પડી જવામાં તમારી પ્રૌઢજનો અને વૃદ્ધજનોની તો કોઈ ભૂલ છુપાયેલી પડી નથીને? જરા એક મિનિટ પોતાની તરફ પણ દષ્ટિ કરીને જોઈ લો. યુવકવર્ગને સુધારવા જતા પહેલાં તમને પોતાને સુધરવું જોઈશે. કારણ કે બાળકોમાં માતાપિતાના જ સંસ્કારો આવે છે! મોટે ભાગે માતાઓ બાળકોમાં એવા સંસ્કાર રેડે છે કે જેથી ભવિષ્યમાં તે સંત સંસ્કૃતિની પાસે જ ન જાય.

મારો પોતાનો અનુભવ છે. એકવાર ગોચરી લેવા માટે હું એક ઘેર ગયો. બાળક રિસાઇને તોફાન મસ્તી કરી રહ્યો હતો. મા તેને લાડ ખ્યારથી ફેસલાવી રહી હતી. તેને રમકડાં આપીને રીઝવવાનો પ્રયત્ન કરતી હતી. પણ તેના આ બધા પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયા હતા. મને આવેલો જોઈને તે બોલી ઊઠી: “મુત્તા રડ મા. નહિ તો જો મા'રાજ આવ્યા છે, તે હમણાં જ તને પકડીને લઈ જશે.” તો શું અમે બાળકોને પકડીને ઉપાડી જનારા બાવા છીએ? એક બાબત તો આ માતાઓ ‘તિકખુતો’ નો પાઠ બોલી વંદના કરે છે, અને બીજી તરફ બાળકના કોમળ હૃદયમાં ઝેરીલા સંસ્કાર રેડે છે. જ્યારે તે બાળક મોટું થાય છે ત્યારે તેના મનમાં પડેલા સંસ્કાર પણ

પાગરીને મોટા થાય છે બાળક વિચારે છે કે આ કોઈ પકડવાવાળા છે, તેમની પાસે કદી નહિ જવું બેઠકે પછી મા કહેશે જા બ્યાખ્યાન સાલળી આવ, તો તે ગણપે રમવા જરૂર બેઠકે અને માતાઓ પછી અમારી આગળ ફરિયાદ કરશે પરંતુ માતાઓ ! આ સમ્કાર તો તમે જ તેમનામા રેખ્યા છે !

યુવકવર્ગમાં આજ પણ ધર્મના શુદ્ધ રૂપમા વિશ્વાસ છે, શ્રદ્ધા છે અહિંસા, દયા, ક્ષમા વગેરે ગુણોને કોઈ પણ યુવક ખરાબ કહેશે નહિ હા, રૂઢ ક્રિયાકાંડ ઉપર અમુક પ્રકારના વિશેષ વિધિ-વિધાનો ઉપર તેમના મનમા શ્રદ્ધા ઓછી છે તેની પાછળ પણ એક હેતુ છે આજનો આપણો પુખ્ત વર્ગ, વૃદ્ધ અને પ્રૌઢ વર્ગ ઉપાશ્રયમા ધર્મની મોટી મોટી ને જી ચી જી ચી વાતો કરે છે “મહારાજ સસાર અસાર છે બધો જુકો પથારો પાથરો છે એક નવો યેસો પણ માથે આવશે નહિ વગેરે” તેઓ ધર્મની વાતો કરવામા ગરુડની પેઠે જી ચી જી ડે છે એમ લાગે છે કે આજના યુવક જ પુત્રમાર અને શાવીભદ્ર જાણે એ જ છે પરંતુ જેવા દુકાને પહોંચ્યા, રૂપાનો ખલ્લખલ્લાટ થવા લાગ્યો કે વૈરાગ્યનો બધો રગ કોણ જાણે કયા જીડી જાય છે

પુરુષોને જુકો ફેલાવ માનવાવાળા એક નવો યેસો છોડવા પણ તૈયાર હોતા નથી તેનો અર્થ એ થયો છે કે ધર્મ કેવળ ઉપાશ્રયમા છે બજારની હવાનો ઝપાટો લાગતા જ તે છૂમતર ઘઈ જાય છે આજનો પુરુષવાદી

યુવક આ બધું પોતાની આંખથી જોતો હોય છે કે ઉપાશ્રયમાં રંગ ખીજો છે અને બજારમાં રંગ ખીજો. તમારા જીવનનું આ બહુરૂપીપણું યુવકના મનમાં ધર્મ પર શ્રદ્ધા કેવી રીતે જામવા દેશે ? દઢ થવા દેશે ?

ખીજી બાબુ એક ખુદ્દી ડાશી સામાયિક કરે છે. પણ અડતાલીસ મિનિટની મસલાવની સાધનામાં તેનું મન નથી ચોટતું. તેની આંખો ચારે તરફ ફરી વળતી હોય છે. વહુ શું કરી રહી હશે ? છોકરો શું કરી રહ્યો હશે ? સામાયિક પૂરી થતાં જ તેનો પહેલો ઘા વહુ પર થાય છે. આ આમ કેમ કર્યું ને તેમ કર્યું ? બાબુમાં જ ઊભેલો યુવક જુઓ છે. તેના મનમાં થાય છે કે માજીએ એક કલાક સુધી સામાયિક દ્વારા ધર્મસાધના કરી કે ફરિયાદોનું રજિસ્ટર તૈયાર કર્યું.

આ જ કારણ છે કે આજનો યુવક રૂઢે ધાર્મિક ક્રિયાઓથી શા માટે હટી રહ્યો છે, દૂર જઈ રહ્યો છે.

ખીજી બાબુ આજના શિક્ષણમાં પણ કંઈક એવાં તરવો છે કે જે યુવકને ધાર્મિકતાથી દૂર ધકેલે છે. આજના શિક્ષણમાં ભારતીય સંસ્કૃતિની છાયા નથી. તે છાયા છે યુરોપની. તેમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ ખોલી રહી છે. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કેળવણી અથવા શિક્ષણનો પ્રારંભ ત્રણ વાક્યોથી થાય છે.

“ માતૃદેવો ભવ ।

“ પિતૃદેવો ભવ ।

“ આચાર્યદેવો ભવ ।

આચાર્ય શિષ્યના માનસમા સસ્કારના બીજ રીપતા હતા

તારી માતા તારે માટે દેવ સ્વરૂપ છે

તારો પિતા તારા માટે દેવ સ્વરૂપ છે

તારા ગુરુ તારા માટે દેવ સ્વરૂપ છે

આ બીજ છે જે પલ્લવિત થવાથી માતા, પિતા અને આચાર્યની પ્રત્યે બાળકના મનમા શ્રદ્ધા અને વિનયની જ્યોત જગાવે છે પરંતુ પાશ્ચાત્ય શિક્ષણનો આરભ થાય છે (ડી એ જી) ડોગ અને (બી એ ટી) કન્ટ્રી-એટલે કે કૂતરા અને બિલાડાથી શરૂ થનારા શિક્ષણમા મોટાઓ પ્રત્યે માન, આદર, વડીલો અને ગુરુજનોનો આદર, અને ધર્મ પ્રત્યે શ્રદ્ધાનો અભાવ થશે જ

બીજી બાજુ આ શિક્ષણ મનુષ્યને કેવળ પેટ સુધી જ મર્યાદિત બનાવી દે છે વધારેમા વધારે પૈસો એકઠો કરવો અને પોતાના વૈભવવિલાસની વૃદ્ધિ કરવી એ જ એકમાત્ર હવનનો ઉદ્દેશ બની ગયો છે શિક્ષણનું ધ્યેય પણ એ જ બની ગયું છે વિદ્યાર્થી વિચરે છે એ જ શિક્ષણ ઉત્તમ છે કે જે સારામા સારી નોખરી અપાવે પૈસાનું આકર્ષણ જ્ઞાનના ઊંડાણમા ઊતરતા અટકાવે છે તેથી આજનો શિક્ષિત વર્ગ થોડા પૈસા ભલે એકઠા કરી શકે હોય, પરંતુ જ્ઞાનનો પ્રકાશ તેની પાસે નથી

વિદ્યાર્થીના મગજમા પૈસા પ્રત્યે આટલું બધું આકર્ષણ પેદા કરનારા પણ તમે લોકો જ છે આજ

સમાજમાં સંપત્તિશાળીનું પૈસાદારોનું શ્રીમંતોનું માન છે. પૈસા મનુષ્યનું ઉપજીવન છે. પણ તે જીવન નથી બની શકતું. તે સાધન ભલે હોય પણ સાધ્ય નથી બની શકતું. પૈસા હાથમાં રહે છે ત્યાં સુધી તે પાપ નથી પણ પૈસા જ્યારે હૃદયમાં ઘૂસી જાય છે ત્યારે તે પાપ બને છે હાથમાં રહેલો પૈસો સમાજ અને રાષ્ટ્રને માટે ઉપયોગી પણ થઈ શકે છે, પરંતુ દિલમાં ઘૂસી ગયેલો પૈસો દુઃખથી ટળવળતાં માણસો માટે બૂલથી પણ કામમાં આવતો નથી, આવી શકતો નથી. પરંતુ આજ આપ સૌ પૈસાવાળાને જેટલાં આદરમાન આપો છો તેટલાં આદરમાન એક ત્યાગી, તપસ્વી કે વિક્રાનને નથી આપતા. તો પછી સમાજમાં ત્યાગી અને સેવાશીલ યુવક પેદા થાય એવી આશા શી રીતે રાખી શકાય ?

ખીજી બાજુ શ્રીમંતોનાં દુષ્કૃત્યો પૈસાથી ઢંકાઈ જાય છે. પૈસાથી પાપ ઢંકાય છે ધોવાતાં નથી. એક ધનિક ગૃહસ્થે એક પત્ની હોવા છતાં બીજું લગ્ન કર્યું તેના જીવનથી જનતામાં ઘૂણા ફેલાઈ રહી હતી. તેણે કેઈ સંસ્થાના ઉદ્ઘાટનમાં દસહજાર રૂપિયાની થેલી ભેટ કરી અને તે સમારંભનો પ્રમુખ બની બેઠો અને તે જ સમાલોચકે શેઠ સાહેબને સમાજના પ્રાણુ તરીકે ઓળખાવતાં તેની પ્રશંસામાં દોઢ કલાક વીતાવી દીધો. અને દૈનિક પત્રોમાં ફોટા માથે મોટાં મોટાં મથાળાં બાંધીને તેનો પરિચય છાપી નાખવામાં આવ્યો. તે સમાજનો લોકપ્રિય નેતા બની ગયો. પરંતુ તેની પ્રથમ પત્ની જે

ખૂણામાં બેઠીબેઠી ચોસચોસ આસુએ રડી રહી હતી તેના આસુ કાણુ લૂછશે ?

પરંતુ આ પૈસાની કહાણી યુવકો ઉપર બહુ જ ખરાબ અસર પાડે છે તેનું જીવનધ્યેય એકમાત્ર પૈસા જ બની જાય છે, પછી ધર્મના પગ ત્યાથી જીખડી જાય તો તેમાં આશ્ચર્યની વાત શી હશે ?

ખેર, યુવકવર્ગનું ધર્મ પ્રત્યે આકર્ષણ કરવું હોય તો પોતાના ધાર્મિક જીવનનું બહુરૂપીય જ્ઞાન ફર કરે, શિક્ષણમાં પરિવર્તન કરે અને પૈસાનું પ્રભુત્વ પણ ઓછું કરે ત્યારે તમે જોશો કે ધર્મના કાર્યક્ષેત્રમાં યુવકવર્ગ આપણાથી પણ આગળ છે

ભારતીય-સંસ્કૃતિનો દ્વિતીય સંદેશ

ભારતવર્ષને જગદ્ગુરુ પદનાં સર્વોન્નત ગૌરવ શિખર ઉપર બિરાજમાન કરનારી તેની વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિ છે. દરેક દેશની મહત્તાનું મૂલ્યાંકન તેની સંસ્કૃતિ ઠારા કરવામાં આવે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિની પરમ-પાવન સરિતા યુગોથી પ્રવાહિત થતી ચારીયે માનવજાતને હરીભરી બનાવીને નવજીવન પ્રદાન કરતી આવી રહી છે. ઉન્નત, વિકસિત તથા સુસંસ્કૃત આચારવિચારના સમૂહને સંસ્કૃતિ કહે છે. સંસ્કૃત વ્યાકરણના અનુસાર ‘સમ્’ પૂર્વક ‘કૃ’ ધાતુથી ભૂષણ અર્થમાં ‘સુદ્’ નો આગમ કરવાથી ‘ક્ષિત્ત્વ’ પ્રત્યય લગાડવાથી ‘સંસ્કૃતિ’ શબ્દની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેનો અર્થ છે-આભૂષણ જેવી સમ્યક્ કૃતિઓનો સમૂહ સંસ્કૃતિનો સંબંધ માનવકૃતિઓ છે. કારણ કે માનવજાતિ કર્મોનાં હોવાથી સમ્યક્-અસમ્યક્કૃતિનો તથા આચાર-વિચારોનાં નિર્ણય કરવામાં સર્વ રીતે સ્વતંત્ર છે. તે અસમ્યક્ વૃત્તિઓનો ત્યાગ અને સમ્યક્ વૃત્તિઓનો સ્વીકાર કરવામાં પૂર્ણ સમર્થ છે. પશુજગતની કોઈ સંસ્કૃતિ ઉદ્ભવી શકતી નથી.

કાળથી કે તે સત્-અસતથી વિવેકબુદ્ધિથી સર્વથા શૂન્ય છે. પરંતુ પ્રકૃતિની સ્વાભાવિક લક્ષણોમાં જીવ્ય જાય છે. પ્રકૃતિના પ્રવાહથી પ્રતિકૂળ શારીરિક, માનસિક દુઃખોનો પ્રતિકાર કરીને અલિપ્ત લક્ષ્ય પ્રાપ્તિની ક્ષમતા તેમાં નથી. આવી માનવ સંસ્કૃતિ જ માનવસમાજમાં આચારવિચારોને પરિસ્કૃત તથા પરિમાજન કરીને તેને “સત્યમ્ શિવમ્ સુન્દરમ્”ના દ્વિવ્ય સંસ્કારોથી અલકૃત કરે છે.

પ્રત્યેક દેશની સંસ્કૃતિના ઝગમગતા ચક્ર, સૂર્ય અને તારાઓ મહાપુરુષ હોય છે. સંસ્કૃતિના સજ નકત્તા અને પ્રાણ માનવરત્ન જ છે. યુગ-યુગમાં જે મહાપુરુષ અવતરિત થાય છે તે પોતાની અપૂર્વ વિજ્ઞાનશક્તિથી નવ્ય, લવ્ય ને દ્વિવ્ય સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કરે છે તેના પ્રત્યેક આચાર-વિચાર તથા વ્યવહારમાં સંસ્કૃતિની સુઠર ઝલક હોય છે જેવી રીતે એક ચતુર ચિત્રકાર વિવિધ રંગ અને પીછીથી એક દર્શનીય ચિત્રનું નિર્માણ કરે છે અને કલાકાર વણ-ધડાયેલા પર્યટકોમાંથી નયનરમ્ય મૂર્તિનું સર્જન કરે છે, તેવી જ રીતે મહાપુરુષ પણ પોતાને તથા માનવસમાજને જીવન જીવવાની ઠળા શીખવે છે.

ગ્લેસ્ટન, પિટ, મિલ્ટન, સુક્રાત વગેરે વિદ્વાનો વગર યુરોપ તથા બીજા દેશોની સંસ્કૃતિનું શું અસ્તિત્વ રહેશે? અને રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, ભગવાન મહાવીર તથા મહાત્મા ગાંધી વગરનાં ભારત અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં શું બાકી રહેશે? શું તે આકડા વગરના શૂન્ય અને પ્રાણ વગરના

દેહ જેવી નહીં બની જાય ? અરે સંસ્કૃતિની મહાન ને અમર દોલત તો માનવ જ છે. યુગયુગમાં ઉત્પન્ન થનારા મહાપુરુષોની જીવનનિધિઓથી સંચિત બનીને સંસ્કૃતિની તિજેરી વધારે સમૃદ્ધ બને છે. આ ચમકતા-દમકતા મહાપુરુષોના દિવ્ય વિચારોના પ્રકાશપુજમાં અજ્ઞાન તથા હિંસા વગેરે દુષ્કૃત્યોનાં ગાઢ અંધકારથી વ્યાપેલી માનવ-જાતિનું માર્ગદર્શન થાય છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિ સર્વોત્કૃષ્ટ સંસ્કૃતિ છે. તેનામાં વિશ્વસંસ્કૃતિ બનવાની અજોડ ક્ષમતા છે. જો કે મૌલિક દૃષ્ટિથી સારી યે માનવ સંસ્કૃતિ એક છે અને તેનો એક જ ઉદ્દેશ છે : માનવ સમાજનું કલ્યાણ, ઉદય અને ઉત્કર્ષ. પ્રત્યેક માણસના જીવનને શિક્ષણ તથા શીલ દ્વારા વિકસિત કરીને સુદર સંસ્કારોથી અભિભૂત કરીને સભ્ય બનાવવું પરંતુ જુદાજુદા સ્થળ ને કાળનાં માનવીઓના વિચાર અને દૃષ્ટિકોણની ભિન્નતાથી અનેક સંસ્કૃતિઓ બની છે. અને આ વિચારભેદથી તે સંસ્કૃતિઓમાં દિવસ-રાત અને આકાશ-પાતાળનું અંતર થઈ ગયું છે. જેવી રીતે પૂર્વની સંસ્કૃતિ, પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ, જૈન સંસ્કૃતિ, બૌદ્ધ સંસ્કૃતિ, વૈદિક સંસ્કૃતિ, ઈસાઈ સંસ્કૃતિ, ઈસ્લામ સંસ્કૃતિ વગેરે. આજે અનેકાનેક સંસ્કૃતિઓ વિશ્વના યોગાનમાં વિદ્યમાન છે. તેમનામાં આચાર-વિચારને કારણે ઘણો ભેદભાવ થઈ ગયો છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિ એક વિરાટ મહાસાગર છે જેના વિશાળ અન્તરમાં વિભિન્ન સંસ્કૃતિઓની સરિતાઓ આવીને અભિન્ન સ્વરૂપથી મળી ગઈ છે. આ એક એવું

મગમસ્થાન તથા પાવન તીર્થધામ છે કે અહીંયા બધી જ સંસ્કૃતિઓનું સન્માન મમાન છે ભારતીય સંસ્કૃતિની એક મહાન વિશેષતા છે કે તે પોતાની વિશિષ્ટતાનો ત્યાગ ન કરીને પણ અન્ય સંસ્કૃતિઓને તથા તેની સારી બાબતોને આત્મસાત કરી લે છે જો આ ઉદારતા તથા વિશેષતા અન્ય બધી જ સંસ્કૃતિઓમા હોત તો આ માનવસંસાર સ્વર્ગ બની શકત

“વસુધૈવ કુટુંબકમ્” આ ભારતીય સંસ્કૃતિની આતર વીણાનો મધુર અંકાર છે ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશ્વશાન્તિનો મૂળ આધાર છે અહીંની સંસ્કૃતિ “સર્વોદય”ના મહાન લક્ષ્યને પૂર્ણ કરે છે

“સર્વે ભવન્તુ સુખિન સર્વે સન્તુ નિરામયા ।”
આ ભારતીય સંસ્કૃતિનો મૂળ મંત્ર છે

પાશ્ચાત્ય ને પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિમા પૂર્વ-પશ્ચિમનું અંતર છે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ ભૌતિકતાપ્રધાન છે, તો પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિ અધ્યાત્મપ્રધાન છે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ લોગપ્રધાન છે તો પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિ ત્યાગપ્રધાન છે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું લક્ષ્ય શરીરસુખ છે, તો પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિનું લક્ષ્ય આત્મસુખ છે પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિ અનુસાર માનવજીવનના મુખ્ય ચાર પુરુષાર્થો છે ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ કામ અને અર્થ શરીરસુખને માટે સાધ્યસાધન છે અને ધર્મ અને મોક્ષ આત્મસુખને માટે સાધ્યસાધન છે કામ સાધ્ય છે તો અર્થ તેનું સાધન છે અને મોક્ષ સાધ્ય છે તો ધર્મ તેનું સાધન છે પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિ કામ અને અર્થને ગૌણ તથા ધર્મ

અને મોક્ષને જીવનનું પ્રમુખ લક્ષ્ય માને છે અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ શરીરસુખને પ્રમુખ લક્ષ્ય માને છે. તેથી કામ અને અર્થને તેમાં મુખ્ય સ્થાન છે. તથા ધર્મ અને મોક્ષને માત્ર મનોરંજન માટેનું ગૌણસ્થાન છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રાણ ધર્મ અને અધ્યાત્મ છે. જે આલૌકિક ને પારલૌકિક સુખશાન્તિના વિધાતા છે. ધર્મરહિત સંસ્કૃતિ કદી માનવ-સમાજની ઉન્નતિ અને સુરક્ષા કરી શકતી નથી.

આજે માનવ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની લોભામણી ઝાકઝમાળથી અકળાઈ ગયો છે. ભૌતિક વિજ્ઞાને ધરતી પર સ્વર્ગ સર્જી દીધું છે. આજે શારીરિક સુખનાં અનેક સાધનો વીખરાયેલાં પડ્યાં છે. દેવવિમાનોની કલ્પના સાકાર કરનારા ગગનચુંબી દિવ્ય મહાલયો; કાનોમાં અમૃતવર્ષા કરતા રેડિયો તથા વાદ્યોની સ્વર્ગીય સંગીતની લહરીઓ; શરીરને સ્પર્શસુખ આપનાર રેશમ, મખમલ, નાયલોન વગેરે અનેક પ્રકારનાં વસ્ત્રાલંકાર, તથા ચિકિત્સાનાં નીતનવાં સાધનોની ઉત્પત્તિ થઈ જ રહી છે. પરંતુ આટલાં સાધનો હોવા છતાં પણ માનવ-સમાજ સંપૂર્ણ સુખી કે સુરક્ષિત નથી. આનો અર્થ એ છે કે જીવનમાં માત્ર શરીર ને ઇંદ્રિયોનાં સુખસાધન પૂરતાં નથી. સ્ટીમરથી વિશાળ સાગરોની ખાઈઓ પાર કરીને અને વાયુયાનોથી અનંત નીલઆકાશની અસીમતાનો છેડો લાવીને ચંદ્રકોક ઉપર વસવાનાં સ્વપ્નાં સફળ કરવાથી જ માનવ કૃતકૃત્ય ને પૂર્ણસફળ નહીં થઈ શકે.

આજે માનવસમાજ માટે પ્રકૃતિજન્ય અને શારીરિક દુઃખ જેટલા વધારે ભયકર અને વિનાશક નથી, પણ તેનાથીયે વધારે દુઃખો ને વિનાશ વધારનાર માનવનો આત્મિક વિકાર છે. અત્યારે વિશ્વમા અખિલ માનવ-જાતિના માથા પર હિંસા, ભોગવાદ અને પરિશ્રદ્ધવાદના સવ શ્રાહી દેત્યો ધુમરાઈ રહ્યા છે જે વિશ્વયુદ્ધની ભૂમિકા નિર્માણ કરી રહ્યા છે. આ શુ ખૂબ દુઃખની અને શરમની વાત નથી કે અદ્રલોક પર ભિડનારો માનવ પોતાના પગતળે જલતી હિંસાની મહાજ્વાળાને શાંત નથી કરી શકતો. ભલે ભૌતિક વિજ્ઞાન આખાયે વિશ્વને જડપ્રકૃતિ પર વિજયમાળ લહેરાવીને આકાશ-પાતાળને એક કરે પણ તે એક નાનકડા માનવવિકાર પર વિજય નથી મેળવી શકતો. ન્યા સુધી માનવ પોતાના જેવા માનવડાહ્યા પર વિજય કરીને માનવ-મૈત્રી દ્વારા વિશ્વશાંતિનો પાઠ નથી ભણાવી શકતો. ત્યાં સુધી ભૌતિક વિજ્ઞાન દ્વારા થયેલો તેનો મહાવિજય પણ પરાજયમા પરિવર્તન પામે છે અને આ માનવતા તથા માનવજાતની કપરી હાર છે અને જે જ વિજ્ઞાન તથા માનવ સંસ્કૃતિની ભયકર અસફળતા. માનવના માનસિક વિકાર, હિંસા, દ્વેષ વગેરેનો નાશ કરવા માટે વિશ્વને ફરી એકવાર અધ્યાત્મપ્રધાન ભારતીય સંસ્કૃતિનું શરણ લેવું પડશે ત્યારે અખિલ વિશ્વના દરેક માનવનું અને તેની સિત્ત સંસ્કૃતિઓનું રક્ષણ થશે. આધુનિક જગતમા ભૌતિક વિજ્ઞાનની શોધો કરતાં જે આધ્યાત્મ વિજ્ઞાનનું મહત્ત્વ વધારે આવશ્યક છે વિનાશ પ થે આગળ

ચાલતી માનવજાતિનો ઉદ્ધાર કરનારી અમૃતમયી સંજીવની ભારતીય સંસ્કૃતિ જ છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા જ સંપૂર્ણ નૈસર્ગિક સુખોનો સ્ત્રોત છે. આ વિદ્યાના અભાવથી સંપૂર્ણ ભૌતિક વિદ્યા અને શારીરિક સુખસાધન વ્યર્થ છે, અંધકાર-મય છે. એથી ભારતના મહાન મહર્ષિઓએ વિશ્વને દિવ્ય-સંદેશ આપ્યો, “તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય ।”

જે સુખસાધનોની મોહિની માયામાં અટવાઈને માનવ માનવનો પ્રાણ હરનારો શત્રુ બની જાય છે, તે માયા અર્થાત્ પરિગ્રહનાં વિષયુક્ત વૃક્ષનાં મૂળો પર ભારતીય અધ્યાત્મવાદીઓએ પ્રહાર કર્યા અને તેના ત્યાગનો ઉપદેશ આપ્યો. સંપૂર્ણ વિશ્વના અતુલ વૈભવને પ્રાપ્ત કરીને પછી ચક્રવર્તી સમ્રાટને જેટલું સુખ પ્રાપ્ત ન થઈ શકે તેટલું સુખ એક ત્યાગી મહર્ષિને થાય છે જે સંપૂર્ણ બાહ્ય સુખસાધનોને ઠોકરે મારીને પ્રકૃતિનાં સ્વાભાવિક સાધનો પર નિર્ભર રહે છે.^૧ વિશ્વના સંપૂર્ણ બાહ્ય ભૌતિક વૈભવથી પણ આધ્યાત્મિક વૈભવનું મૂલ્ય ઘણું વધારે છે. તેથી જ એક ચક્રવર્તી સમ્રાટ પણ ત્યાગી મહર્ષિનાં ચરણોમાં નમે છે અને તેવી જ રીતે અકૃત્રિમ અને અનંત સુખપ્રાપ્તિની કામના કરે છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિ અનુસાર માનવે પોતાનાં શરીર-નિર્વાહ માટેનાં સાધનો અત્યંત મર્યાદિત રાખવાં જોઈ એ.

૧ તળ સંથારણિરસસન્નો, મુણિવરો મદુરાય મોહસ્સ
જં પાવર્દ મુત્તિસુહં તંકતો ચક્કવદ્દી વિ ॥

અને જો વધારે હોય તો તેનો દાનસ્વરૂપે સફ્ટપયોગ કરવો જોઈએ. આમ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં નૈસર્ગિક રૂપથી સામ્યવાદનો સ્વર ઝંકાર કરી રહ્યો છે.

બીજા દેશ ભલે તે આર્થિક, રાજનૈતિક તથા વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ સંપન્ન હોય પણ ભારતવર્ષનો સાંસ્કૃતિક અર્થાત્ આધ્યાત્મિક વૈભવ માત્ર ભારતવર્ષની જ નહીં પરંતુ આખાં વિશ્વની ને માનવમાત્રની બહુમૂલ્ય સંપત્તિ છે.

વિશ્વમાં જે વખતે વિજ્ઞાનની જેમ જ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનનો આદર થવા લાગ્યો તે જ વખતે માનવ સમાજની સમસ્ત દુષ્ટ અને કલેશોની નરકજ્વાળાઓ શાત થઈ જશે ત્યારે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન વિકાસનાં સર્વોત્તમ શિખર ઉપર પહોંચશે તો રાજ્યનીતિ પણ ધર્મપ્રધાન બનશે અને સમસ્ત વિશ્વ એક રાષ્ટ્ર જેવું બનશે તથા બધા દેશો એક જ રાષ્ટ્રના બિન ભિન્ન પ્રાંતોની જેમ એક જ રાષ્ટ્રના અભિન્ન અંગો થશે અને તેના રહેવાસીઓ સમસ્ત માનવસમાજ એક જ રાષ્ટ્રના નાગરિક બનશે એક જ સત્યને ધેમના સબધથી સાંગી માનવબળત અને બધા ધર્મો તથા માનવ સંસ્કૃતિ પણ એક જ થશે આ જ માનવસંસારની પૃથ્વી સફળતા છે.

એકવાર સારીયે માનવસૃષ્ટિ જો અહિંસાની સુખદ દાયામાં બેસીને ભારતીય સંસ્કૃતિની અધ્યાત્મરૂપ અમૃત-રસધારાનું પાન કરશે તો તે અભય ને અમર બની જશે તે સમયે એક જ ધર્મમય શાસનતંત્ર એક જ મર્વદ્રષ્ટ મહાત્માની જેમ ધર્મ-શાન્ત અને એક જ દેશની પ્રજાના જેવા બહુલ ભાવથી સમસ્ત માનવબળત રહેશે તો પછી

“કોઈ પરાયુ નથી, સમસ્ત સંસાર જ મારું ઘર છે”ની કલ્પના સાકાર થવાથી પરાયા ને શત્રુ નહીં રહેવાથી ઝઘડા ને સંઘર્ષ કયાં કોની સાથે થશે ? “સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ”ની જગ્યાએ એક જ રાષ્ટ્રસંઘ રહેશે. એકવાર માનવજગતના રાજનૈતિક લાગ્યવિધાતાઓ અને સંપૂર્ણ માનવજાતિને ‘અત્યાર’ની પ્રથમ શ્રેણી ઉત્તીર્ણ કરવી પડશે અર્થાત્ જીવન અને જગતનો ઉદ્દય કરવા માટે તે દિવ્ય સંસ્કૃતિનું નીચેનું સૂત્ર શીખવું પડશે. જેમ “મિત્રિમે-સવ્વ મૂહસુ વૈરં-મજ્જ ન કેણહ” અર્થાત્ યદા તારા મિત્રો છે, મને કોઈ પર વેર કે દ્વેષ નથી અને મારો કોઈ શત્રુ નથી. ભારતીય સંસ્કૃતિની આવી પ્રકાશમાન દિવ્યસૂત્ર વિદ્યા છે જેને વાસ્તવિક વિદ્યા કહી શકાય છે. આ વિદ્યા વિના સંપૂર્ણ વિદ્યા અવિદ્યા છે. અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન, વિજ્ઞાન તથા ભૌતિક જગતના ચમત્કાર આના વગર વ્યર્થ છે. અસફળ છે. ભલે માનવ ભૌતિક વિદ્યા અર્થાત્ જડ અવિદ્યાથી આકાશમાં હરણુકાળ ભરે છતાં પણ માનવ સમાજ વાસ્તવિક ઉત્કર્ષને-સુખને પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. તેથી ભારતીય સંસ્કૃતિ જ વિશ્વમાં સુખશાન્તિ દેનારી અમૃત જેવી મહાન ઔષધિ છે. જ્યારે આ સંસ્કૃતિનો સૂર્ય આખા વિશ્વમાં પ્રકાશમાન થશે ત્યારે જીવન અને જગતનો સંપૂર્ણ દુઃખમય અંધકાર નાશ પામશે.

૨૫

માનવ સંસ્કૃતિના આત્મ નિર્માતા

મહાપુરુષોનો દેશ

ભારતવર્ષ મહાપુરુષોનો દેશ છે દુનિયાનો કોઈપણ દેશ અથવા રાષ્ટ્ર ભારતવર્ષની તુલના કરી શકે તેમ નથી આ અવતારોની જન્મભૂમિ છે, વીરોની કર્મભૂમિ છે અને વિચારકોની પ્રચારભૂમિ છે અહીં અનેક નરરત્ન, સમાજ રત્ન અને રાષ્ટ્રરત્ન પેદા થયા છે, જેઓએ માનવમનની સૂઝી ધરતી પર રનેહની સરસ સરિતા વહાવી જન-જનનમાં અશિનવ જગૃતિનો સચાર કાર્યો જનગનમાં મયમ અને તપની જ્યોતિ જગાડી પોતાના પવિત્ર ચરિત્ર દ્વારા અને તપ પૂત વાણી દ્વારા કર્તવ્ય માગ મા જૂઠવા માટે અમર પ્રેરણા આપી

યુગ પુરુષ

ગગનમ દક્ષમાં વિચરતી વીજળીના તરંગોને પકડીને જેવી રીતે જોતારનો તાર (વાયરલેસ) એ વિદ્યુત તરંગોને

લાપિત રૂપ આપે છે, અવ્યક્ત વિચાર ધારાઓને વ્યક્ત કરે છે, તેવી જ રીતે સમાજમાં અથવા રાષ્ટ્રમાં જે વિચાર-ધારાઓ ચાલે છે, જેનો પ્રત્યેક વિચારક અનુભવ તો કરે છે પરંતુ અનુભૂતિની તીવ્રતાના અભાવમાં તે તેને અલિ-વ્યક્ત કરી શકતો નથી. યુગ પુરુષની અનુભૂતિ તીવ્ર હોય છે અને અલિવ્યક્તિ પણ તીવ્ર હોય છે તે જનતા-જનાર્દનની વિચારધારાઓને બેતાર તારની (વાયરલેસની) માફક સુખરિત કરે છે. તેની વિમલ વાણીમાં યુગની વાણીનો અંકાર હોય છે. અને એના કર્મનું કર્મ ક્રિયાશીલ હોય છે અને એના તે ચિંતનમાં યુગનું ચિંતન અમકતું હોય છે.

યુગપુરુષ પોતાના યુગનું સફળ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જનજનના મનનું અધિકાર સહિત નેતૃત્વ કરે છે, અને તે યુગની જનતાને સાચું દિશા-દર્શન. માર્ગ-દર્શન આપે છે. ભૂલા પડેલા ભટકતા જીવનમાર્ગના પ્રવાસીઓને પથપ્રદર્શન કરે છે તેથી તે સમાજરૂપી શરીરનું સુખ પણ છે અને મસ્તિષ્ક પણ છે.

ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ એવા જ યુગપુરુષ હતા, જેમણે પોતાના યુગની ભોળી-ભાળી સીધી સાદી જનતાને સત્ય, શિવ અને સુંદરનો પાઠ પઢાવ્યો. જન જીવનને નવો વિચાર, નવી વાણી અને નવું કર્મ આપ્યું. ભોગ-માર્ગથી હટાવીને કર્મમાર્ગ, પ્રવૃત્તિમાર્ગ અને યોગમાર્ગ તરફ વાળ્યા. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાંથી હટાવી જ્ઞાનનો વિમલ પ્રકાશપ્રદીપ પ્રજ્વલિત કર્યો. માનવ સંસ્કૃતિનું

નવનિર્માણ કયું એટલા માટે અનન્ત અતીતની ધૂળ પણ તેમના હૃદયની અમક અને દમકને ઢાકી ન શકી

ભારતીય સંસ્કૃતિના આઘ નિર્માતા મહામાનવ ભગવાન શ્રી ઋષભદેવને કોણ નથી જાણતું ? કોણ નથી જાણતું ? તે વર્તમાન અવસર્પિણી કાલચક્રમાં સર્વપ્રથમ સમ્રાટ, સર્વપ્રથમ પરિવાર અને સર્વપ્રથમ કેવની અને સર્વપ્રથમ તીર્થંકર થયા છે તેમના પિતાનું નામ નાભિ હતું, અને માતાનું નામ મરુદેવી હતું^૨

જન્મની પૂર્વે

ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ એવા યુગમાં અવનીતલ ઉપર અવતર્યા, જ્યારે આર્યાવર્ત કોઈ મહાપુરુષની પ્રતીક્ષામાં બ્યથ્ર ખની રહ્યો હતો નિષ્ક્રિય ભૌગોલિક કાળ અમાપ્ત થઈને સક્રિય કર્મયુગનો આરંભ થવાની તૈયારીમાં

૧ (ફ) एतथण उसहे णाम अरहा कोसल्लिणपढम राया, पढम जिणे, पढम केवली पढम तित्थयरे पढम धम्मवर चक्खट्ठी समुप्पज्जित्था ।
જન્મબુદ્ધીપ

(સ) उसमे ह वा पढमराया ह वा पढम त्रिक्ताचरे ह वा पढमनिणे ह वा पढमतित्थ करे ह वा

—કલ્પસૂત્ર પુણ્ય સૂ. ૧૯૪ પૃ ૫૭

૨ નામિસ્સ કુલ્લગસ્સ મરુદેવીહ મારિયાહ

કલ્પસૂત્ર પુણ્ય સૂ. ૧૯૧ પૃ ૫૬

(ખ) त्रियष्टि चर्च १, सर्ग २, श्लो ६४७ थी ५३

હતો. પ્રતિપળ, પ્રતિક્ષણ મનુષ્યની જરૂરિયાતો તો કાળી માતાની જીલની જેમ વધી રહી હતી, પણ કલ્પવૃક્ષોની શક્તિ ક્ષીણ થવાથી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ ધરાબર થઈ શકતી ન હતી. સાધનના અભાવથી સંઘર્ષ થવા લાગ્યો. વાદવિવાદ, લૂંટફાટ, અને ઝૂંટાઝૂંટ ચારે બાજુ થવા લાગ્યાં. સંગ્રહબુદ્ધિ પેદા થવા લાગી. સ્નેહ, સરલતા, સૌમ્યતા, સૌહાર્દ વગેરે સદ્ગુણોમાં પરિસ્થિતિની વિવશતાથી પરિવર્તન આવવા લાગ્યું. અપરાધી મનોભાવનાનાં બીજ અંકુરિત થવા લાગ્યાં.

શાસન વ્યવસ્થા

વિખ્યાત રાજનૈતિક વિચારક ટામમ પેને લખ્યું છે કે “ માનવી પોતાની ખૂરી પ્રવૃત્તિઓ ઉપર સ્વયં નિયંત્રણ ન રાખી શક્યો એટલે શાસનનો જન્મ થયો. શાસનનું કાર્ય છે કે તે મનુષ્યની ખૂરી પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણ રાખે. સારી પ્રવૃત્તિ ફૂલની લતા છે, ફૂલનું વૃક્ષ છે. જેને ખૂરી પ્રવૃત્તિની આડીઓ ઘેરી લે છે, અને તેથી તેને વધવા દેતી નથી. તે તેના વિકાસને રૂધિ છે. શાસનનું કામ આ આડીઓને કાપી નાખવાનું છે. ”

આ સંદર્ભના પ્રકાશમાં આપણે જૈન સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો પણ શાસન વ્યવસ્થાનું મૂળ અપરાધ અને અવ્યવસ્થા જ છે. અપરાધ અને અવ્યવસ્થા પર નિયંત્રણ મૂકવાના હેતુથી જ સામૂહિક જીવન જીવવા માટે માનવ વિવશ થયો. આ સામૂહિક વ્યવસ્થા જ ‘ કુળ ’ કહેવાણી.

કુળોનો મુખી, સરદાર જે પ્રકૃષ્ટ પ્રતિભાસ પન્ન રહેતો તે 'કુલકર' કહેવાવા લાગ્યો ને એ કુળોની સુવ્યવસ્થા કરતો કુલકરોની સંખ્યા

કુલકરોની સંખ્યાના સળધમા બુદ્ધાબુદ્ધા મત છે સ્થાનાક, આવશ્યક ચૂર્ણિ આવશ્યક નિયુક્તિ^૧ તથા ત્રિપદિ શલાકા પુરુષમા સાત કુલકરોના નામ મળી આવે છે પદ્મચરિય^૨ મહાપુરાણ અને સિદ્ધાન્તસગ્રહમા ચૌદના તથા જમ્બૂદીપ પ્રસિધ્ધિમા પદરના નામ મળે છે અભવ છે કે વાચનાભેદથી આ પ્રમાણે બન્યું હોય

કુલકરોને આદિપુરાણમા મનુ પણ કહ્યા છે શ્વેદિક

૧ પદ્મમેત્ય વિમલગાહન ચમ્પુમ જસમ ચરત્થમભિચદે
તત્તો ચ પસેણદ્દ, મરુદેવ ચેવ નામીય,

આવ નિ છુલ-વૃત્તિ-ગા-૧૫૨ પૃ ૧૫૪

૨ પદ્મ ચરિય ઉદે ૩ ક્કલો પૂ૦-૫૫

(૧) સુમતિ (૨) પ્રતિશ્રુતિ (૩) સીમકર (૪) સીમધર
(૫) ક્ષેયકર (૬) ક્ષેમકર (૭) વિમલગાહન (૮)
ચક્ષુષ્માન (૯) યશસ્વી (૧૦) અમિચદ્ર (૧૧) ચદ્રામ
(૧૨) પ્રસેનજિત (૧૩) મરુદેવ (૧૪ નાભિ)

૩ ત્રીસે સમાણે પન્નિમેતિમાણ પલિઓવ મદ્દ ભાગાવસેસે
પત્થણ હમે પળ્ળરસ કુલગરા સમુપ્પજ્જિત્વા ત જહા-
સુમદ્દ, પહિસ્સુદ્દ, સીમકરે, સીમધરે લેમકરે, વિમલગાહને
ચમ્પુમ, જસમ, અમિચન્દે, ચદામે, પસેણદ્દ, મરુદેવ
નામી ઉસમેત્તિ ।

જમ્બૂદીપ પ્રસિધ્ધિપત્ર ૧૩૨

સાહિત્યમાં કુલકરોની જગાએ ‘ મનુ ’ શબ્દ જ ઉપયોગમાં લેવાયો છે. મનુસ્મૃતિમાં સ્થાનાંગની જેમ મનુનો ઉલ્લેખ છે તો ખીજી જગાએ ચૌદ મનુનો પણ ઉલ્લેખ છે.^૧ દ્વંકામાં ચૌદ અથવા પંદર કુલકરોને સાતમાં સમાવી શકાય છે. ચૌદ અથવા પંદર કુલકરોનો જ્યાં ઉલ્લેખ છે તેમાં પ્રથમ છ સાવ નવા છે અને અગિયારમા કુલકર ચન્દ્રાક્ષનો પણ ઉલ્લેખ નથી. બાકીના સાત તો તેના તે જ છે.

દણ્ડનીતિ

અપરાધી મનોવૃત્તિ જ્યારે વ્યવસ્થાનું અતિક્રમણ કરવા લાગી ત્યારે અપરાધોનો નિરોધ કરવા માટે કુલકરોએ સર્વ પ્રથમ દણ્ડનીતિ^૩ ચાલુ કરી.

૧ સ્વાયમ્ભૂ (૨) સ્વારોચિષ, (૩) ઉત્તમ, (૪) તામસ (૫) રૈવત (૬) ચાક્ષુષ (વૈવસ્વત),

—મનુસ્મૃતિ અ. ૧, ૨લો. ૬૨-૬૩

૨ (૧) સ્વાયમ્ભુવ (૨) સ્વારોચિષ (૩) ઓત્તમિ (૪) તાપસ (૫) રૈવત (૬) ચાક્ષુસ (૭) વૈવસ્વત (૮) સાવર્ણિ (૯) દશસાવર્ણિ (૧૦) બ્રહ્મસાવર્ણિ (૧૧) ધર્મસાવર્ણિ (૧૨) રુદ્રસાવર્ણિ (૧૩) રૌચ્યદેવસાવર્ણિ (૧૪) ઇન્દ્રસાવર્ણિ

—મોન્યોર-મોન્યોર-વિલિયમ-સંસ્કૃત

ઈગ્લિશ ડિક્સનરી પૃ. ૭૮૪

૩ દણ્ડઃ અપરાધિનામનુશાસનં તત્ર તસ્ય વા સ એવ વા
નીતિઃ નયો દણ્ડનીતિઃ ॥ સ્થાનાંગ પ. ૩૯૯-૧

હાકાર નીતિ

સાત કુલકરની દૃષ્ટિથી પ્રથમ કુલકર વિમલવાહનના સમયમા હાકાર^૧નીતિનુ પ્રચલન થયુ એ યુગનો માનવી આજના યુગના માનવીની પેઠે અમર્યાદિત અને ઉચ્ચગુણ ન હતો તે સ્વભાવથી જ સંકેતશીલ અને લક્ષણશીલ હતો. અપરાધ કરનાર અપરાધીને ફક્ત એટલું જ કહેવામા આવતું હતું કે “અરે ! આ તે શું કયું ?” આ શબ્દ-પ્રતાડના એ યુગનો મૌથી મોટો હડ હતો. અપરાધી એટલાથી જ પાણી પાણી^૨ થઈ જતો પ્રસ્તુત નીતિ (દ્વિતીય કુલકર “અમુખમાન” ના સમય સુધી ચાલી

માકાર નીતિ

જ્યારે “હાકાર” નીતિ નિષ્ફળ જવા લાગી ત્યારે “માકાર” નીતિનો પ્રયોગ શરૂ થયો. ^૩ત્રીજા અને ચોથા કુલકર “યશસ્વી” અને “અભિચન્દ્ર”ના સમય સુધી લઘુ અપરાધ માટે “હાકાર”નીતિ પ્રચલિત થઈ “માકાર” ન કરે. ” એ નિષેધાક્ષા મહાન હડ ગણાવા લાગ્યો.

૧ હ્ इत्यधिश्नेपाधस्तस्य करण ह्कार

—સ્થાનાગ સૂત્ર-વૃત્તિ ૫ ૩૯૬

૨ તેण मणुआ ह्स्कारेण दंडेण ह्यासमाणा लज्जिआ, विलज्जिआ चेद्वा भीआ तुमिणीआ विणओणया चिट्ठ ति

—જમ્બૂ કાલાધિકાર અમોલણ ૫ ૭

૩ मा इत्यास्य निषेधार्थस्य करण अमिघान माकार

—સ્થાનાગ વૃત્તિ ૫ ૩૯૬

ધિક્કાર નીતિ

માકાર નીતિ પણ અસદ્ગુણ થવાથી “ધિક્કાર” નીતિનો પ્રાદુર્ભાવ થયો.^૧ અને આ નીતિ પાંચમા “પ્રસેનજિત” તથા છઠ્ઠા ‘મરુદેવ’ તથા સાતમા કુલકર “નાલિ” સુધી ચાલતી રહી. આ રીતે ખેદ, નિષેધ, તિરસ્કાર મૃત્યુદંડથી પણ અધિક પ્રભાવશાળી સિદ્ધ થયાં. કારણ કે માણસ સ્વભાવથી જ સરળ માનસથી જ કેમજી સ્વયંશાસિત અને મર્યાદાપ્રિય હોતો.^૨

જન્મ અને નામ

અન્તિમ કુલકર નાલિના સમયમાં યૌગલિક સંસ્કૃતિ (સભ્યતા) ક્ષીણ થવા લાગી અને માનવીય સભ્યતા સ્થિત વેરવા લાગી એ સંધિકાળમાં ળગવાન શ્રી ઋષભદેવ મરુદેવ માતાની કુખમાં આવ્યા. માતાએ ચૌદ સ્વપ્નો નિહાળ્યાં તેમાં સર્વ પ્રથમ ઋષભ હોતો.^૩ અને જન્મ પછી

૧ ધિગધિક્ષેપાર્થ એવ તસ્ય કરણં ઉચ્ચારણંધિક્કારઃ ।

૨ તેણં મણુઆ પગઈ ઉવસંતા, પગઈ પયણુ કોહમાણ-માચો
લોહા મિહ મહવ સમ્પણ્ણા અલ્લીણા મહગા વિણીઆ,
અપ્પિચ્છા અસંણિહિસંચયા વિહમંતર પરિવસણા જહિચ્છઅ
કામ કામિણો

—જમ્બૂદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિ વક્ષસ્કાર સૂ. ૧૪

૩ જં ણં રયણિં ઉસમેણં અરહા કોસલિણે મરુદેવાણે દેવીણે
કુચ્છિંસિ ગઢમતાણે વક્કંતે તંણં રયણિં સા મરુદેવા
દેવિ તંસિ તારિયગંસિ સયણિજ્જંસિ તં ચેવ ણવરં પઢમં
ઉસમં મુહે અતિતં પાસતિ સેસાઝગયં-

કલ્પસૂત્ર પુણ્ય સૂ. ૧૯૨ પૃષ્ઠ ૫૬

બાળકની ડાહી ઉપર પણ વૃષભનું ચિહ્ન હતું 'તેમનું નામ વૃષભનાથ-ઋષભદેવ રાખવામાં આવ્યું. ચેત્ર વદ આઠમને દિવસે ભગવાનનો જન્મ થયો. આ સુવર્ણ દિવસ ભારતીય સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરોથી અંકિત કરવામાં આવ્યો છે.

ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ જૈન સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિથી પ્રથમ તીર્થંકર છે. શ્રીમદ્ ભાગવતની દૃષ્ટિએ તે વિષ્ણુના અવતાર છે. ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ મહારાજ નાભિનું પ્રિય કરવા તેના અંત પુરની મહારાણી મરુદેવીના ગર્ભમાં આવ્યા. તેમણે આ પવિત્ર શરીરનો અવતાર વાતર્યો. શ્રમણ ઋષિઓના

૧ તત્ર મગવતો નામનિચ્છન ચતુર્વિંશતિત્તવે ધર્યતિ
ઠ્ઠુમુ ઉસમલ્લગ્નમુસમ મુમિણમિ તેણ વસમનિણો

આવ-મિ-મવવૃત્તિ પૃ ૧૯૨, ૧

૨ ચેત્ત વહુલ્લટ્ટમીણ જાતો વસમો અસાદનમ્પત્તે

આવ ન મલ વૃત્તિ ગા ૧૮૪, પૃ ૧૯૩

(૨) જન્મને અરહા ફોલ્લિજ જેસે મિમ્હાણ પડમે માસે
પડમે પડમે ચિત્તવહુલ્લે તસસણ ચિત્ત વહુલ્લમ્સ અટ્ટમીપમ્મેયણ
નવ્વજ માસાણ વહુપટ્ટિપુણ્ણાણ અટ્ટટ્ટમાગ ચ રાહિદિયાણ
જાત આસાદા હિ નમ્મેત્તેણ જોગમુપાગણ આરોગ્ગા
આરોગ્ગ પગાયા ।

કપસૂત્ર સુ. ૧૯૩, પૃ ૫૮, પુબ્બ

ધર્મને પ્રગટ કરવાની ઇચ્છાથી ગ્રહણ કર્યો.^૧

શિવપુરાણમાં લખ્યા મુજબ ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ શિવના અઠ્ઠાવીસ યોગાવતારમાં છે.^૨ તેમણે ઋષભદેવના રૂપે અવતાર કર્યો.^૩ પ્રભાસ પુરાણમાં પણ એવો જ ઉલ્લેખ છે. ^૪

ડૉક્ટર રાજકુમાર જૈને “વૃષભદેવ તથા શિવ સમ્બન્ધી પ્રાચ્ય માન્યતાય”^૫ શીર્ષક લેખમાં વેદ ઉપનિષદ ભાગવત

૧ ....પ્રસાદિતો નાભેઃ પ્રિયચિકીર્ષયા તદ્વરોધાયતે મરુદેવ્યાં
ધર્માન્ દર્શયિતુકામો વાતારશનાનાં શ્રમણાનાં ઋષીણામ્
ઊર્ધ્વમન્થિનાં શુક્લયા તનુવાવતારઃ ॥

-શ્રીમદ્ ભાગવત પંચમ સ્કંધ

૨ શિવપુરાણ ૭, ૨, ૬

૩ इत्थं प्रभाव ऋषभोऽवतारः शंकरस्य मे ।

सतां गतिर्दीनबन्धुर्नैवतमः कथितस्व ॥

ऋषभस्य चरित्रं हि परमं पावनं महत् ।

स्वर्ग्यं यशस्यमायुष्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥

-શિવપુરાણ ૪-૪૭-૪૮

૪ कैलासे विमले रम्ये वृषभोऽयं जितेश्वरः ।

चकार स्वावतारं च सर्वज्ञः सर्वगः शिवः ॥

-પ્રભાસ પુરાણ ૪૯

૫ મુનિ શ્રી હનરીમલ સ્મૃતિ ગ્રન્થ પૃ ૬૦૯

પ્રભૃતિ યોના સો કરતાયે વધારે પ્રમાણે દધને એ બાબત સિદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે ઋષભદેવ અને શિવ એક જ છે, જુદા જુદા નથી શ્રમણ અને બ્રાહ્મણ એ બંને પરપરાના તે આદિ પુરુષ છે

૧૧-ઉત્પત્તિ

જ્યારે ઋષભદેવ એક વર્ષથી પણ થોડા નાની ઉંમરના હતા, તે વખતે તે પિતાના બોલામાં બેસીને કીડા કરી રહ્યા હતા ગર્કેન્દ્ર હાથમાં ઇંડુ એટલે કે ચેરડી લઈને આવ્યા ? ઋષભદેવે લેવા માટે હાથ લખાવ્યો એથી ઇંડુ+આકુ (ભક્ષણાર્થે) ઇંડુવાકુવશના નામથી તે બણીતો થયો ?

વિવાહપરંપરા

યૌગલિન્દ્ર-પરંપરામાં ભાઈ અને બહેન જ પતિ અને પત્નીના રૂપમાં દેરવાઈ જતા હતાં સુન દાના લાઈતુ અકાળ મૃત્યુ થઈ જવાથી ? ઋષભદેવે સુનન્દા તથા સહજાત સુમંગલાની સાથે પાણિગ્રહણ કરી નવી વ્યવસ્થાનો

૧ દસૂળગ ચ વરિસ સસ્કાગમણ ચ વસઠરણા ચ ।

—આવ નિ ગા ૧૮૫ મલપૃત્તિ પૃ ૧૬૨/૧

૨ સઘો વમઢરણે રસ્તુ અગૂતેણ હુતિ રસ્પાગા ।

—આવ નિ ગા ૧૮૬ મલ પૃ ૧૬૨/૨

૩ પઢમો અઝાલમચ તર્હિ તાલપલેણ દારકો ડ હતો ।

વન્ના ચ જુલગરે હિ ॥ મિટ્ઠે ગહિયા રસમપત્તી ॥

—આવ નિ ગા ૧૮૦ મ પૃ ૧૮૩

સૂત્રપાત કર્યો.^૧ સુમંગલાએ ભરત અને બ્રાહ્મીને તથા સુનન્દાએ બાહુબલી અને સુન્દરીને જન્મ આપ્યો.^૨ ત્યારબાદ સુમંગલાને ક્રમશઃ અઠાણુ બીજા પુત્રો થયા.^૩

સર્વ પ્રથમ રાજા :

શ્રી ઋષભદેવના પિતા ‘ નાભિ ’ છેલ્લા કુલકર હતા. જ્યારે તેના નેતૃત્વમાં જ ધિષ્ઠારનીતિનું ઉલ્લંઘન થવા લાગ્યું, પ્રાચીન મર્યાદાઓ વિચ્છિન્ન થવા લાગી, ત્યારે તે અવ્યવસ્થામાંથી યૌગલિક ગભરાઈને શ્રી ઋષભદેવ પાસે ગયા અને તેમને સમસ્ત પરિસ્થિતિથી માહિતગાર કરાવ્યા.^૪ ઋષભદેવે “કહ્યું-જેઓ મર્યાદાઓનું અતિક્રમણ કરે છે તેમને

૧ મોગ-સમત્થં નાહં વરકમ્મં તસ્સ કાસિ દેવિંદો ।

દોળં વરમહિલાણં બહુકમ્મં કાસિ દેવીતો ॥

—આવ નિ. ગા. ૧૯૧. પૃ. ૧૯૩

(બ) ત્રિષષ્ઠિ ૧-૨-૮૮૧

૨ દેવી સુમંગલાએ મરહો વંશીય મિહ્નગં જાચં ।

દેવીએ સુનંદાએ વાહુવલી સુંદરી ચેવ ॥

—આવશ્યક મૂલભાષ્ય

(સ્ત્ર) છપ્પુવ્વસયસહસ્સા પુલ્લિવંજાયસ્સ જિણવરિંદસ્સ ।

તો મરહવંમિ સુંદરિ વાહુવલી ચેવ જાયાહ ।

—આવ. નિ. ગા. ૧૯૨, મ. વૃ. ૧૯૪-૧

૩ અડળાપત્રં જુચલે પુત્તાણ સુમંગલા પુણો પસવે ।

આ. નિ. ગા. ૧૯૩, મ. વૃ. ૧૯૪-૧

૪ નીતીણ અઙ્કકમણે તિવેયણં ડસમસામિસ્સ

આવ. નિ. ગા. ૧૯૩ મ. વૃ. ૫. ૧૯૪

હર મળવો જોઈએ અને તે વ્યવસ્થા રાજ્ય જ કરી શકે છે કારણ કે શક્તિના બધા સ્રોત તેનામાં જ કેન્દ્રિત હોય છે ” સમયને ઓળખનારા નાભિએ યોગલિકેની વિનમ્ર પ્રાર્થના સાલળીને ઋષભદેવનો રાજ્યાભિષેક કરી તેમને રાજ્ય ઘોષિત કરવામાં આવ્યા ^૧ ઋષભદેવ રાજ્ય બન્યા અને બાકીની જનતા પ્રજા આ રીતે પહેલેથી આવી આવેલી ‘કુલકર’ વ્યવસ્થાનો અન્ત આવ્યો અને એક નવા જ અધ્યાયનો પ્રારંભ વયો.

રાજ્યાભિષેકના સમયે યુગલ-સમૂહ કમલપત્રોમાં પાણી લાવીને ઋષભદેવના પાદ-પદ્મોર્ત્વ પ્રક્ષાલન કરવા લાગ્યા તેમના વિનીત સ્વભાવને ધ્યાનમાં રાખીને નગરીનું નામ વિનીતા રાખ્યું ^૨ તેનું બીજું નામ અયોધ્યા પણ છે એ પ્રાન્તનું નામ વિનીત ભૂમિ^૩ અને “ઈન્દ્રબાજ ભૂમિ”^૪ રાખ્યું થોડા સમય પછી પ્રસ્તુત પ્રાત મધ્યપ્રદેશના નામથી પ્રખ્યાત થયો ^૫

૪ રાયા કરેદ્ દહ સિદ્ધે તે વેતિ અમ્હવિ સ હોઝ ।

મગહ ચ હુલ્ગર સો ચ ઘેદ્ ઉસમો ચ મે રાયા

આવ નિ ગા ૧૯૪ મ વૃ ૧૯૪

૨ મિર્સીણીયત્તેદિયરે ઉદયં ઘેત્તુ હુહન્તિ પાણસુ

સાદ્ધ વિણીયા પુરિસા, વિણીયનયરી અદ્ધ નિવિટ્ઠા ॥

-આવ નિ ગા ૧૯૬, મ વૃ ૧૯૫-૧

૩ આવશ્યક સૂત્ર મલવૃત્તિ પ ૧૫૭-૩

૪ (ક) આવશ્યક સૂત્ર મ વૃ ૫ ૧૬૩

(ખ) આવ નિ હારિભદ્રીય ટીકા ૫, ૧૨૦-૨

૫ આવ નિયુન્નિ હારિ ટીકા ગા ૧૫૧ ૫, ૧૦૬-૨

દંડ અને વ્યવસ્થાનો વિકાસ

માનવજાતિને વિનાશના ખાડામાં પડતી બચાવવા માટે અને રાજ્યની સુવ્યવસ્થાના હેતુથી આરક્ષકદળની સ્થાપના કરી જેના અધિકારી 'ઉચ્ચ' કહેવાયા. મંત્રી-મંડળ બનાવ્યું જેના અધિકારી 'લોગ' નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. સમ્રાટના નજીકના જનો જે પરામર્શપ્રદાતા હતા, જે સલાહ આપતા હતા તે 'રાજન્ય'ના નામથી વિખ્યાત થયા અને બીજા રાજકર્મચારી 'ક્ષત્રિય' નામથી ઓળખાવા લાગ્યા.^૧

રાજ્યશક્તિના સંરક્ષણ માટે ચાર પ્રકારની સેના તથા સેનાપતિઓનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું.^૨

સામ, દામ દંડ, અને ભેદ નીતિનું પ્રચલન કર્યું. ચાર પ્રકારની દંડ-વ્યવસ્થા નિર્મિત કરી: ૧ પરિભાષ, ૨ મણ્ડલબન્ધ, ૩ ચારક, ૪ છવિચ્છેદ.^૩

પરિભાષ :

અપરાધી વ્યક્તિને થોડા સમય માટે આકેશપૂર્ણ શબ્દોમાં નજરબંદીનો દંડ દેવો.

૧ હમ્મા મોગા રાયણ્ણ સ્વત્તિયા સંગ્રહો ભવે ચઢહા ।

આરક્કલ્લ ગુરુવચ્ચંસા સેસા જે સ્વત્તિયા તે ડ ॥

આવ. નિ. ગા. ૧૯૮ મ. વૃ. પ. ૧૯૫-૧

(ખ) ત્રિષ્ઠી ૧/૨/૯૭૪-૭૬

૨ ત્રિષ્ઠી ૧/૨/૯/૨૫-૬-૩૨

૩ સ્થાનાંગવૃત્તિ ૭-૩-૫૫૭

મહલ બધ

મીમિત ક્ષેત્રમા રહેવાનો દડ દેવો

ચારકે

બન્દીગૃહમા બધ રાખવાનો દડ દેવો એટલે કેદમા
પૂરવાનો દડ દેવો

છવિચ્છેદ

કર એટલે કે હાથ વગેરે અંગોનુ ઝેદન કરવાનો
દડ દેવો

આ ચારે નીતિઓનું ક્યારે ચલણ શરૂ થયું તે
બાબતમા વિઠાનોના બુદ્ધાબુદ્ધા મત છે કેટલાક જાણનાર
વિઠાનોની માન્યતા છે કે પ્રથમ બે નીતિઓ કપભના
સમયમા^૧ ચાલી અને બે ભરતના સમયમા આચાર્ય^૨
અભયદેવના મતનુ પ્રમાણે આ ચારે નીતિઓ ભરતના
સમયમા ચાલી^૩ આચાર્ય ભદ્રબાહુ અને આચાર્ય મલ્લ-
ગિરિના અભિમત પ્રમાણે બધ (બેડીનો પ્રયોગ) અને ધાત
(ડડાનો પ્રયોગ) કપભનાથના સમયમા શરૂ થઈ ગયો હતો^૪

૧ આગદ્વયમૃપમકાલે અન્યે તુ ભરતસાલે ક્યન્યે ।

-સ્થાનાગવૃત્તિ ૭-૩-૫૫૭

૨ પરિભાષણાટ પદમા મદલ વધામ્મિ હોદ્ધ ધીયાનુ ।

પાગ્ગ છવિચ્છેદાવિમર દસ્ત પગ્ગવિદ્ધા નીર્દે

-સ્થાનાગવૃત્તિ ૭-૨-૫૫૭

૩ નિગદ્ધાદ્વયમો વધો, ધાતો દદાદિતાલ્પયા

-આવ નિ ગા ૨૧૭

અને મૃત્યુદંડનો આરંભ ભરતના સમયમાં થયો.^૧

ખાદ્ય સમસ્યા

કન્દ, મૂલ, પત્ર, પુષ્પ અને ફળ આ ઋષભદેવના પૂર્વજોનો-પૂર્વજ-માનવીઓનો આહાર હતો.^૨ પરંતુ જન-સંખ્યામાં વધારો થવાથી કન્દમૂલ પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળી શકવાથી અન્ન વગેરેનો ઉપયોગ શરૂ કરવામાં આવ્યો. પણ પકાવવાનાં સાધન ન હોવાથી કાચું અન્ન દુષ્પાચ્ય હોવાથી મુશ્કેલીથી પચતું આથી ઋષભદેવે હાથથી ખાવાની સલાહ આપી.^૩ જ્યારે તે પણ દુષ્પાચ્ય મુશ્કેલીથી પચે

-વન્ધો. નિગઢાદિભિર્યમઃ-સંચમનં, ઘાતો દળ્ઢાદિમિસ્તાહના, એતેડપિ અર્થશાસ્ત્રવન્ધઘાતાસ્તત્કાલે યથાયોગં પ્રવૃત્તાઃ ।

આવ. નિ. મલ. વૃત્તિ. ૫. ૧૯૯-૨

૧ મારણયા જીવવહો જન્તા નાગાઙ્યાણ પૂયાતો ।

-આવ. નિ. ગા. ૨૧૮

-મારણં જીવવધો-જીવસ્ય જીવિતાદ્ વ્યયરોપણમ્ તચ્ચ ભરતેશ્વરકાલે સમુત્પન્નમ્ ।

-આવ. નિ. ૨૧૮ નિ. મલ. વૃત્તિ ૫. ૧૯૯-૨

૨ આસીય કંદહારા મૂલાહારા ચ પત્રહારા ચ ।

પુષ્પફલભોઙ્ગોઢ વિ ચ જઙ્યા કિર કુલગરો ડસમો ॥

-આ. નિ. ગા. ૨૦૩

૩ આમંડપાહારેંતા અજીરમાણંભિ તે જિણમુવેતિ ।

હત્યેહિ ઘંસિઝ્ઞેણં આહારે હત્તિ તે મણિયા ॥

-આ. નિ. ગા. ૨૦૫

એવું થઈ ગયું તો પાણીમા લી જવીને અને મુઠ્ઠી અથવા વાળમા રાખીને ગરમ કરીને ખાવાની સલાહ આપી ? જ્યારે તેનાથી પણ અજીર્ણનો વ્યાધિ સમાપ્ત ન થયો ત્યારે લાકડીઓને ઘસીને અગ્નિને પેદા કર્યો અને પાત્રનું નિર્માણ કરી તથા પાકવિદ્યા એટલે કે રાધવાની કળા શીખવીને ખાદ્ય સમસ્યાનું - ખાવાના પ્રશ્નનું નિરાકરણ કર્યું ^૨ કદાચ એટલા માટે જ અથર્વવેદે ઋષભસૂક્તમા લગવાન ઋષભને અન્ય વિશેષણોની સાથે “ જાતવેદસ (અગ્નિ)ના રૂપે સ્તુતિ કરી છે ”^૩

કળાનું અધ્યયન

જ ખૂદ્દીપ પ્રશસ્તિની વૃત્તિ અનુસાર સમ્રાટ ઋષભ-દેવે પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર ભરતને ઓતેર કળાઓ શીખવી અને નાના પુત્ર ખાહુખવીને પ્રાણીના લક્ષણનું જ્ઞાન

૧ આસીય પાણિષસિ તિમ્મિય તદુલપવાલપુઢભોઈ ।

હત્થયલ પુઢાહારા જડયા કિલ કુલ્ગરો હસમો ॥

પસે રળ તિમ્મળ પસળતિમ્મળપવાલ પુઢભોઈ ।

પસળતિમ્મપવાલે હત્થરહે કક્કસેણ ચ

-આવ નિ ગા ૨૦૬-૨૦૭

૨ પસ્પેયઢહળમોસહિ કહળ નિગમળ હત્થિસીસમ્મિ ।

પયળારમપવિત્તી તાહે કાસીય તે મળુયા ॥

-આવ નિ ગા ૨૦૮

૩ અથર્વ વેદ ૬-૪-૩

કરાવ્યુ.^૧ પ્રિય પુત્રી પ્રાક્ષીને અઠાર વિષયોનું અધ્યયન કરાવ્યું.^૨ અને સુન્દરીને ગણિત વિદ્યાનું પરિજ્ઞાન કરાવ્યું.^૩ વ્યવહાર સાધનને માટે માન (માપ), ઉન્માન (તોલા, માસા વગેરે વજન), અવમાન (ગજ, કૂટ, ઈંચ) તથા પ્રતિમાન (અધોળ, નવટાંક, શેર, મણુ વગેરે) શીખવ્યું.^૪ મણિ વગેરે ઓળખવાની કલા પણ બતાવી.^૫

આ પ્રમાણે સમ્રાટ ઋષભદેવે પ્રજાના હિતને માટે તેના અભ્યુદયને માટે, પુરુષોની બોતેર કળાઓ, સ્ત્રીઓની

૧ કલ્પસૂત્ર સુબોધિકા. ટીકા સારા. ન. પૃ. ૪૯૬

(સ્વ) મરહસ્સ રુચકસ્મં, નરાઇલક્ષ્ણમહોદમં વલિણો ।

—આ. નિ. ગા. ૨૧૩

૨ લેહં લિવીવીહાણં જિણેણં વંમીએ દાહિણકરેણં

—આ. નિ. ગા. ૨૧૨

(ખ) વિશેષાવશ્યક લાખ્યવૃત્તિ ૧૩૨

(ગ) ત્રિપદી ૧

(ઘ) કલ્પસૂત્ર સુબો. સારા. ન. પૃ. ૪૯૬

૩ ગણિયં સંખાણં સુંદરીએ વામેણ ઉવડ્ઢું

—આવ. નિ. ગા. ૨૧૨

(ખ) વિશેષા. લાખ્યવૃત્તિ ૧૩૨

૪ માણુસ્માણવમાણંપમાણગણિમાઈ વત્થુણં

—આવ. નિ. ગા. ૨૧૩

૫ મણિયાઈ દોરાઈસુ પોતા તહ સાગરંમિ વહ્ણાઈં ।

વવહારો લેહવણં કક્ષપરિચ્છયણત્થં વા ॥

—આવ. નિ. ગા. ૨૧૪

ચોસઠ કળાઓ અને સો શિષ્યોનું પરિજ્ઞાન કરાવ્યું.^૧
અસિ, મધિ અને કૃષિ (સુરક્ષા, વ્યાપાર અને ઉત્પાદન)ની
વ્યવસ્થા કરી કલાઓનું નિર્માણ કર્યું પ્રવૃત્તિઓનો વિકાસ
કરી જીવનને સરસ, શિષ્ટ અને વ્યવહાર યોગ્ય બનાવ્યું.^૨

છેવટમા પોતાનો ઉત્તરાધિકારી ભરતને બનાવી અને
બીજા નવાણુ કુમારોને-પુત્રોને જુદા જુદા રાજ્ય આપીને^૩
પોતે સાધનાના પથ પર આગળ વધવા માટે તૈયાર થઈ ગયા.

૧ રજ્જવાસમજ્ઞેષ સમાણે લેહાદ્યાઓ ગણિયપ્પહાણાઓ
સડગઠયપજ્જવસાણાઓ વાહત્તરિં કલાઓ ચોવટ્ઠિં મહિલા-
ગુણે સિપ્પસય ચ કમ્માણ તિર્મિં વિ પયાહિયાણ ઉત્તેવિસદ્દા.

કટપસૂત્ર સૂ ૧૯૫ પૃ ૫૭ પુણ્ય

(ખ) જમ્બૂદ્વીપ પ્રશસિ સૂ ૩૬ પૃ ૭૭

અમેલક સધિ

૨ કલાણુપાયેન પ્રાપ્તસુતપૃત્તિકસ્ય ચૌર્યાદિવ્યસનાસન્તિરપિ
ન સ્યાત્ કર્માણિ ચ કૃષિવાણિજ્યાદીનિ જઘન્યમધ્યમેત્કૃષ્ટ-
ભેદમિજ્ઞાનિ ત્રીણ્યેતાનિ પ્રજાયા હિતકરાણિ નિર્વાહાભ્યુદય-
દેતુત્વાત્ ।

-જમ્બૂદ્વીપ પ્રશસિ ટીકા વક્ષસ્કર

(જ) પહુણા ચ દેસિયાદ્ સવ્વકલાસિપ્પકમ્માદ્-

-આવ નિ ગા ૨૨૯

૩ ઉવદિસત્તા પુત્તસય રજ્જસણ અમિસચર્હ

-કટપસૂત્ર, સૂ ૧૯૫ પૃ ૫૭ પુણ્ય

(ઘ) ઉવદિસિત્તા પુત્તસય રજ્જસણ અમિસચર્હ

-જમ્બૂ સ ૩૬ પૃ ૭૭ અમેલખ

ભરત ઉપરથી ભારત વર્ષ

અહીં એ વાત યાદ રાખવી જરૂરી છે કે પ્રતાપપૂર્ણ, પ્રતિભાસંપન્ન ભરત એક અભિજાત પુત્ર હતા. પિતાદ્વારા મળેલી રાજ્યશ્રીને તેણે ઘણી વધારે વિસ્તૃત કરી અને પોતે છ ખંડનો અધિપતિ ચક્રવર્તી સમ્રાટ બન્યો.^૧ કેવળ લોકોના તન પર જ નહિ પણ મન પર પણ શાસન કર્યું. તેની પુણ્ય સ્મૃતિમાં જ પ્રકૃત દેશનું નામ ભારતવર્ષ પડ્યું.

વસુદેવ હિંદી,^૨ જમ્બૂદ્વીપ પ્રજાપ્તિ,^૩
શ્રીમદ્ ભાગવત,^૪ વાયુપુરાણ^૫ અગ્નિપુરાણ,^૬

૧ જમ્બૂદ્વીપ પ્રજાપ્તિ ભરતાધિકાર

૨ તત્થ મરહો મરહવાસ ચૂડામણી ।

તસ્સેવ નામેણ હંમ મરહવાસં તિ પવ્વુચતિ

—વસુદેવ હિંદી પ્ર. ખ પૃ. ૧૮૬

૩ મરતનામ્નશ્ચક્રિણો દેવાચ્ચ મારતનામ પ્રવૃત્તં મરતવર્ષાચ્ચ તયોર્નામ —જમ્બૂદ્વીપ પ્રજાપ્તિ વૃત્તિ

૪ યેષાં સ્વલુ મહાયોગી લ્યેષ્ઠઃ શ્રેષ્ઠગુણ આસીચેનેદં વર્ષં મારતમિતિ વ્યપદિશન્તિ ।

—શ્રીમદ્ ભાગવત પુરાણ સ્કન્ધ ૫ અ ૪-૯

૫ હિમાલ્વયં દક્ષિણં વર્ષં મરતાય ન્યવેદયત્ ।

તસ્માદ્ મારતં વર્ષં તસ્ય નામ્ના મહાત્મનઃ ॥

—વાયુપુરાણ અધ્યા. ૩૩. શ્લો. ૫૨

૬ મરતાદ્ મારતવર્ષં મરતાત્ સુમતિસ્ત્વભૂત્ ।

—અગ્નિ. અધ્યાય ૧૦, શ્લો. ૧૨

नारदपुराण,^१ विष्णुपुराण,^२ गरुडपुराण,^३ ब्रह्माण्डपुराण,^४
भाङ्गदेवपुराण,^५ वाराहपुराण,^६ स्कंधपुराण,^७

१ आसीत् पुरा मुनिरेष्टो भग्नो नाम भूपति ।

आपभो यस्य नामेभ्य भारत खण्डमुच्यते ॥

—नारदपुराण अध्याय ४८ श्लो ५

२ ऋषभाद् भरतो जज्ञे ज्येष्ठ पुत्रमुत्तमम् ।

ततश्च भारत वप मेतलोनेषु गीयते ॥

—विष्णुपुराण अ० २, अध्याय १ श्लो ३३

३ अध्याय १ श्लो १३

४ सोऽभिषिच्यर्षभ पुत्र महाप्राज्ञायमास्थित ।

हिमाद्रयस्य दक्षिण वप तस्य नाम्ना त्रिदुवुषा ॥

—ब्रह्माण्ड अ० १४, श्लो ११

५ अग्निधर्मोर्नाभेस्तु ऋषभोऽभूत् सुता द्वि

ऋषभाद् भरतो जज्ञे वीर पुत्रगतां वर ।

सोऽभिषिच्यर्षभ पुत्र महाप्राज्ञायमास्थित ।

तपस्तपे महाभाग पुलहाश्रममशय ॥

हिमाद्रयस्य दक्षिण वप भरताय पिता दत्त ।

तस्मात्तु भारत वप तस्य नाम्ना महात्मना ।

—भाङ्गदेवपुराण ६३-३८-४०

६ हेमाद्रिदक्षिण वपं महद् भारता नाम गताम्

—वाराहपुराण अध्याय ७४

७ तत्र नाम्ना त्रिद वप भारत चेति कीत्यम्

—स्कंधपुराण अ० ३७ श्लो ५७

લિંગપુરાણ,^૧ શિવપુરાણ,^૨ વિશ્વકોષ,^૩ પ્રભૃતિ-વગેરે ગ્રંથોનાં ઉદ્ધરણોના પ્રકાશમાં પણ એટલું તો તદ્દન સ્પષ્ટ છે કે ઋષભપુત્ર ભરતચક્રવર્તીના નામથી જ પ્રસ્તુત દેશનું નામ ભારતવર્ષ પડ્યું. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન શ્રી જે સ્વીવેન્સ^૪નો પણ એ જ અભિમત છે અને પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસકારો શ્રી ગંગાપ્રસાદ એમ. એ. તથા શ્રી રામ-ધારીસિંહ દ્વિનકર^૫નું પણ એ જ મતવ્ય છે.

૨ તસ્માત્તુ ભારતં વર્ષં તસ્ય નામ્ના વિદુર્બુધાઃ

-લિંગપુરાણ અ. ૪૭ શ્લો. ૨૪

૩ તત્રાપિ ભરતે જ્યેષ્ઠે સ્વર્ણેઽસ્મિન્ સ્પૃહલીયકે ।

તન્નામા ચૈવ વિશ્વ્યાતં સ્વર્ણં ચ ભારતં તદા ॥

-શિવપુરાણ અધ્યા. ૫૨

૪ “નામિકે પુત્ર ઋષભ ઔર उनके पुत्र भरत थे । भरतने धर्मानुसार जिस वर्षका शासन किया उनके नामानुसार वही भारतवर्ष कहलाया. । ”

-હિન્દી વિશ્વકોષ

૫ Brahmanical Puranas Prove Rishabha to be the father of that Bharat, from whom India took to name Bharatvarsha.

-Kalpasutra Introd-P. XVI

૬ ઋષયોને હમારે દેશકા નામ પ્રાચીન ચક્રવર્તી સમ્રાટ્ ભરતકે નામ પર ભારતવર્ષ રજા થા ।

જે વિદ્વાનો દુષ્ય તના પુત્ર ભરત ઉપરથી ભારતવર્ષ નું ^૧ નામ સ્થાપિત કરવા ઇચ્છે છે પણ પ્રબળ પ્રમાણોના અભાવે તેમની વાત કઈ રીતે માન્ય કરી શકાય ? તેમણે સાપ્રદાયિક અભિનિવેષ છોડીને આ સત્ય-તથ્ય સ્વીકારી તેણે જોઈએ કે ઋષભપુત્ર ભરતના નામથી જ ભારતવર્ષ પ્રસિદ્ધ થયો ^૨

દાન

અભિનિષ્ક્રમણની પહેલા ઋષભદેવે પ્રભાતની પુણ્ય પળેામા એક વર્ષ સુધી એક કરોડ આઠ લાખ સુવર્ણ-મુદ્રાઓ પ્રતિદિન દાનમા આપી આ પ્રમાણે એક વર્ષમા ત્રણ અરબ અઠ્યાશી કરોડ અને એગી લાખ સુવર્ણ-મુદ્રાઓનું દાન કર્યું ^૩ દાન આપીને જન જનના અત માનસમા લખ્ય લાવના પેદા કરી

૧ ભરત ઋષભદેવને હી પુત્ર થે જિનકે નામ પર હમારે વૈશકા નામ ભારત પડા”

—સસ્કૃતિકે ચાર અધ્યાય પૃ ૧૨૯

૨ ઇગા હિરણ્ણકાઢી અદ્દેવ અણ્ણગા સયસહસ્સા ।

સૂરોદયમાદય દિજ્જહ જા પાયરા હાસાઓ ॥

—આવ નિયું ગા ૨૩૯

૩ તિણ્ણેવ ચ કોહિસયા અટ્ઠાસીઈ અહોંતિ કોઢીઓ ।

અસિય ધ સયસહસ્સા ઇય સવન્ઠરે દિણ્ણ ॥

—આવ નિ ગા ૨૪૨

મહાભિનિષ્ક્રમણ

ભારતીય ઇતિહાસમાં ઐત્ર વદ અષ્ટમીનો દિવસ હંમેશાં સ્મરણીય રહેશે કે જે દિવસે સમ્રાટ^૧ નાપલે રાજ્યવેલવને ઠોકર મારીને, લોગવિલાસને તિલાંજલિ આપીને પરમાત્મતત્ત્વને જાત્રત કરવા માટે “સત્ત્વં સાવજ્જં જોગં પચ્ચક્ખામિ” બધી જ પાપ પ્રવૃત્તિઓનો પરિત્યાગ કરું છું એવી લખ્ય લાવના સાથે વિનીતા નગરમાંથી નીકળીને સિદ્ધાર્થ ઉદ્યાનમાં અશોકવૃક્ષની નીચે ષષ્ઠમ ભક્તના તપથી યુક્ત થઇને સર્વ પ્રથમ પરિવ્રાટ બન્યા.^૨ ભગવાનના પ્રેમથી પ્રેરિત થઇને ઉત્ત્રવંશ, ભોગવંશ, રાજન્યવંશ અને ક્ષત્રિયવંશના ચાર હજાર સાધકોએ પણ સાથે સાથે જ

૧ જે સે ગિમ્હાણં પઢમે પક્ખે ચેત વહુલે તરસણં ચેત્ત-
વહુલસ્સ અટ્ટમીપક્ખેણં ।

—કલ્પસૂત્ર સૂ. ૧૯૫ પૃ ૫૭

(સ્વ) ચેત્તવહુલટ્ટમીએ વ્હઠ્ઠિં સહસ્સેહિ સો ઉ અવરણ્હે ।
સીયા સુદંસણાએ સિદ્ધત્થવણામ્મિ છટેણં ॥

—આવ. નિ ગા. ૩૩૬

૨ જાવ વિણીયં રાયહાણિ મજ્ઞં મજ્ઞેણં નિગચ્છઈ નિરત્તા
જેણેવ સિદ્ધત્થવણે ઉજ્જાણે જેણેવ અસોગવરપાયને તેણેવ
ઉવાગચ્છઈ, તેણે^૨તા અસોગરવર પાયવસ્સ અહે જાવ સયમેવ
વડમુટ્ઠિયં લાયં કરેઈ^૨ રત્તા છટ્ઠેણ મત્તેણં અપ્પાણણં..

—કલ્પસૂત્ર સૂ. ૧૯૫ પૃ. ૫૭

(ખ) જમ્બૂદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિ. સૂ. ૩૬ પૃ. ૮૦-૮૧ અમો.

સયમ ગ્રહણ કર્યો^૧ જો કે એ ચાર હજાર સાધકોને ભગવાનનું અનુકરણ કરી અવ્યય લુચન આદિ ક્રિયાઓ કરી ભગવાન શ્રમણ બન્યા પછી અખંડ મૌનવ્રતી બનીને એકાન્ત શાન્ત ધ્યાનમાં દ્વાનસ્થ બનીને રહેવા લાગ્યા. ઘોર અભિગ્રહોને^૨ ગ્રહણ કરી અનાસક્ત બની ભિક્ષા અર્થે

૧ ઝગાળ મોગાળ રાયન્નાળ ચ રત્તિયાળ ચ ।

ચઢહિં સહસેહસમો સેસા ઉ સહસ્ત પરિવારા ॥

—આવ નિ ગા ૨૪૭

(ર) ઝગાળ મોગાળ રાઙ્ગાળ ચ રત્તિયાળ ચ ચઢહિં સહસ્તેહિં સદ્ધિં એ દેવદૂસમાદાય મુકે ભવિત્ત ।

આમારાઓ અળગારિય પઞ્ચદ્વ

—કલ્પસૂત્ર સૂ ૧૬૫ પૃ ૫૭

(ગ) ઝગાળ મોગાળ રાયન્નાળ ચ રત્તિયાળ ચ ।

ચઢહિં સહસ્તેહિં કસહો સેસા ઉ સહસ્ત પરિવારા ।

—સમવાયાગ ૧૫

(ઘ) ઝગાળ મોગાળ રાઙ્ગાળ ચઢહિં સહસ્તેહિં સદ્ધિં ।

—જમ્બૂદ્વીપ સૂ ૩૬, પૃ ૮૦-૮૧, અમે।

૨ ચઢરો સાહસીઓ લેય કાડળ ઉપળા ચેવ ।

જ એસ જહા ફાઈ ત તહ અમ્હે વિ કાહમો ॥

—આવ નિ ગા ૩૩૭

૩ મહાપુગણ ૧૮-૨

(ર) જયિણ તમ્સ ભગવન્તમ્સ કત્થદ્ પઢિયથે ।

જમ્બૂ પ્રણિપ્ત વક્ષસ્કાર સૂ ૩૬

ગામ પછી ગામ એમ વિચરણુ કરતા કરતા^૧ પરલિક્ષા તથા તેની વિધિથી જનતા જન્નાદન અન્નપ્રયા હોવાથી લિક્ષા મળતી ન હતી.^૨ તે ચાર હજાર શ્રમણો લાંબા કાળ સુધી એમની રાહ જોઈ રહ્યા કે ભગવાન મૌન છોડીને અમારી સુધ-બુધ લેશે. અમારા સુખનો સગવડનો વિચાર કરશે અમારી સંભાળ લેશે પણ ભગવાન આત્મસ્થ હતા. તે કંઈ જોડ્યા નહિ. તે શ્રમણો ભૂખતરસથી ત્રાસી જઈને સમ્રાટ ભરતના ભયથી^૩ ફરીને ગૃહસ્થ ન બનતાં વલ્કલધારી તાપસ વગેરે થઈ ગયા.^૪ ભગવાનના પૌત્ર

૧ ઉસમ્ભો વરવસમગર્હં વેત્તુણ અમિગ્ગહં પરમધોરં ।

વાસદુચ્ચત્તદેહો વિહરઈ ગામાણુગામં તુ ॥

—આવ. નિ. ગા. ૩૩૮

૨ નવિ તાવ જણો જાણઈ કા મિક્ખા કેહિસા વ મિક્ખયરા ?

—આવ. નિ. ગા. ૩૩૯

૩ ભરતલજ્જયા ગૃહગમનમયુક્તમ્ આહારમન્તરેણ ચાસિતું ન શક્યતે ।

આવ. નિ. મલ્લગિરિવૃત્તિ પૃ. ૨૧૬

૪ તે મિક્ખમલભમાણા વણમણ્ઠે તાવસા જાતા ।

—આવ. નિ. ગા. ૩૩૯

(૨) કેચિદ્ વલ્કલકિનો ભૂત્વા, ફલાન્યાદન્ પપુઃ પયઃ ।
પરિધાય પરે જીર્ણં કૌપીનં ચક્રુરીક્ષિતમ્ । અપરે
મસ્મનોદ્ગુણ્ય, સ્વાન્ દેહાન્ જટિનો ભવન્ । એક દળ્ઢધરા
કેચિત્ કેચિચાસંસ્થિદિણ્ડિતઃ ॥ પ્રાણૈરાર્તાસ્તદેત્યાદિ વૈષૈર્વૃતિરે
ચિરમ્ ।

મરીચિથી યોગશાસ્ત્ર અને સાખ્યશાસ્ત્રનું પ્રવર્તન થયું.^૧ ભગવાન ઋષભદેવ અગ્લોન ચિત્તથી, અખ્યયિત મનથી બિદ્યા માટે નગર તથા ગ્રામોમા પરિવ્રમણ કરવા લાગ્યા. સલાવનાશીલ માનવીઓ ભગવાનને જોઈને ભક્તિસાવનાથી વિભોર બનીને, પોતાની રૂપવતી કન્યાઓને, સારા સારા વસ્ત્રોને, અમૂલ્ય આભૂષણોને ગ્રહણ કરવા માટે પ્રાર્થના કરતા, પણ કોઈપણ બિદ્યાને માટે વાત ન કરતા ! ભગવાન એ વસ્તુઓ ગ્રહણ કર્યા વિના જ પાછો પગલે પાછા ફરી જતા તો તેઓ એ સમજી શક્યા નહિ કે ભગવાનને કઈ વસ્તુની જરૂર છે તેથી તેઓ મૂઝવણમાં પડી જતા.

धन्यै फशिपुमि स्वच्छे जलै कन्दादिमिक्ष ते । भरताद्
त्रिभ्यता तेषा देशत्याग स्वतोभवत् । ततस्ते वनमाश्रित्य,
तस्थुस्तत्र वृनोदजा तदासस्तापसा पूर्व, परिघ्राजश्च त्रेचन
पापण्डिना ते प्रथमे बभूवुर्मोहदूषिता ॥

—મહાપુરાણ ૧૮-૨૫-૨૯

૧ મરીચિશ્ચ ગુરોનપ્તા, પરિઘ્રાદ્ભૂયમાસ્થિત
તદુપદમમૂલયોગશાસ્ત્ર તત્ર ચ કાપિલમ્ ।
યનાય મોહિતો લોક સમ્યગ્જ્ઞાનપરાદ્મુગ્ધ ।

—મહાપુરાણ ૧૮-૬૧-૬૨

૨ મયમર્ગ્ગમણસો સવચ્છરમણમિત્રો વિહરમાણો ।
વત્રાદિ નિમત્તિજ્જન્દ વત્યામરણાસણેહિં ચ ॥

—આવ નિ ગા ૩૪૧

આ રીતે એક વર્ષ પૂરું થયું કુરુજનપદ્વીય ગજપુરના અધિપતિ બાહુબલીના પુત્ર સોમપ્રભ રાજાના પુત્ર શ્રેયાંસે સ્વપ્ન ભોયું કે સુમેરુ પર્વત શ્યામ વર્ણનો થઈ ગયો છે. તેના ઉપર મેં અમૃતકલશથી અભિષેક કરીને ફરી ચમકાવ્યો.^૧

સુબુદ્ધિ નગર શ્રેષ્ઠીએ સ્વપ્ન ભોયું કે ‘સૂર્યનાં હજાર કિરણો પોતાના સ્થાનેથી ચલાયમાન થઈ રહ્યા હતાં ત્યાં જ શ્રેયાંસે એ કિરણોને એ રશ્મિઓને એ સૂર્યમાં જ ફરીને સંસ્થાપિત કર્યા.’^૨ રાજા સોમપ્રભે સ્વપ્ન ભોયું કે ‘એક મહાન પુરુષ શત્રુઓ સાથે યુદ્ધ કરી રહ્યો છે. શ્રેયાંસે તેને મદદ કરી. જેનાથી શત્રુનું બળ નાશ પામ્યું.’^૩

૧ કુરુજનવણ ગયપુરં નામ નગરં, તત્થ વાહુવલિપુત્તો સોમપ્પ મોરાયા, તસ્સ પુત્તો સેજ્જંસો જુવરાયા, સો સુમિણે મંદરં પઠ્ઠવયં સામવણ્ણયં પાસઙ્ગ, તત્તો અણેણ અમયં કલસેણ અભિસિત્તો અત્થહિયં સોમિતુમાઢત્તો ।

આવ. નિયુ. મલ. વૃત્તિ પ. ૨૧૭

(ખ) ત્રિષ્ઠિ ૧-૩

૨ નગરસેટ્ઠી સુબુદ્ધિ નામ, સો સુમિણે પાસઙ્ગ-સુરસ્સ રમ્મિ-સહસ્સં ઢાળાતો ચલિતં નવરિ સેજ્જંસેણ હુક્કુત્તં, તત્તો સો સૂરો અહિય ચરતેયસંપન્નો જાતો ।

આવ. સૂ. મલય વૃત્તિ પ. ૨૧૭-૨૧૮

(ખ) ત્રિષ્ઠિ ૧/૩

૩ રાઙ્ગા એકો પુરિસો મહપ્પમાણો મહયા રિઠવલેણ જુજ્જંતો દિટ્ઠો, સેજ્જંસેણ સાહજ્જં દિણ્ણં, તત્તો તેણ તઠ્ઠલં ભગ્ગંતિ ।

-આવ. સૂ. મલ. વૃત્તિ પ. ૨૧૮-૧૯

(ખ) ત્રિષ્ઠિ ૧/૩

સવાર પડતા જ બધા સ્વપ્નના સળધમા ચિંતન મનન કરવા લાગ્યા ચિંતનનો માર એ નીકળ્યો કે અવશ્ય શ્રેયાસને વિશિષ્ટ લાભ થશે ।

લગવાન એ જ દિવસે વિચરણ કરતા કરતા ગજપુર પધાયા ચિરકાળ બાદ લગવાનના દર્શન કરી નગરજનો ખૂબ જ આનંદ પામ્યા શ્રેયાસને પણ ખૂબ જ પ્રસન્નતા થઈ લગવાન પણ પરિશ્રમણ કરતા કરતા શ્રેયાસને ઘેર પધાર્યા ૨ લગવાનના દર્શન અને ચિંતનની પહેલા જ પૂર્વભવની સ્મૃતિ એકદમ ઉદ્ભવ્યું એટલે કે પેદા થઈ ૩ સ્વપ્નનું ખરું તથ્ય જાણવામા આવ્યું તેણે પ્રેમથી ભરપૂર હાથથી તાળ આવેલા શેરડીના રસનો કલથ ગ્રહણ કરી લગવાનના ડરકમળોમા રસ વહોરાવ્યો ભગવાને પણ વિશુદ્ધ આહાર જાણીને એ રસ ગ્રહણ કર્યો ૪ આ રીતે લગવાન શ્રી ઋષભદેવને એક સવત્સર પછી શિક્ષા પ્રાપ્ત

૧ કુમારસ્મ મહતા વેડવિલામો મવિસ્સ ઇત્તિ ।

—આવ સુ મ વૃ પ ૨૧૮/૧

૨ ભગવપિ અણાર્હો સવચ્છરક્ષમણસિ અહમાણો,
સેયસમવળ મદ્ગતો ।

—આવ સુ મ વૃ ૨૧૮

૩ જાદ્વસરણ જાય ।

—આવ સુ મ વૃ ૨૧૮

૪ ગયપુર સેજ્જસ સોયરસદાણ વસુહાર પીઢ ગુરુપૂયા ।

—આ નિર્ધુક્તિ ગા ૩૪૫

થઇ.¹ અને સર્વપ્રથમ શેરડીના રસનું પાન કરવાના કારણે તે કાશ્યપ નામથી પણ ઓળખાવા લાગ્યા.²

(ચ) ડસ્સમસ્સ ડ પારણણ ઇક્કુરસો આસિ લોગણાહસ્સ ।

—આવ. નિ. ગા. ૩૪૪

(ગ) ડસ્સમસ્સ પઢમિક્કવા લોયરસો આસિ લોગનાહસ્સ ।

—સમવાયાંગ

एएसिं णं चउव्वीसाए तित्थगराण चउव्वीसं पढम-
भिक्खवादायारो हेत्था तजहा सिज्जंस ।

—સમવાયાંગ

૧ સંવચ્છરેણ ભિક્ખવા લઢ્ઢા ડસમેણ લોગ નાહેણ ।

સેસેહિ વીયદિવસે, લઢ્ઢાઓ પઢમ ભિક્ખાઓ ॥

—આ. નિ. ગા. ૩૪૨

(જ) સંવચ્છરેણ ભિક્ખવા લઢ્ઢા, ડસમેણ લોયણાહેણ ।

—સમવાયાંગ

૨ કાસં-ઉચ્છ, તસ્સ વિકારો-કાસ્યઃ રસઃ સો જસ્સ પાણં સો કાસવો ડસમ સ્વામી ।

—દશવૈકાલિક-અગસ્તસિંહ ચૂર્ણિ

(ચ) કાશો નામ ઇક્કુમણ્ણઙ, જમ્હા તં ઇક્કુ પિવંતિ તેન કાશ્યપા અભિધીયંતે ।

—દશવૈકાલિકા-જિનદાસ ચૂર્ણિ પૃ. ૧૩૨

(ગ) वर्षीयान् वृषभो ज्यायान् पुरुराद्यं प्रजापतिः ।

ऐक्ष्वाकुः (कः) काश्यपो ब्रह्मा गौतमो नाभिजोऽगुज ।

—ધનંજયનામમાલા ૧૧૪ પૃ. ૫૭

હરિવંશ પુરાણે શ્રેયાસના ન્ધાને 'શ્યામ' નામ
માખ્ય છે ?

પ્રત્યુત અવસર્પિણી પક્ષમા સર્વપ્રથમ વૈશાખ સુદ
ત્રીજને દિવસે શ્રયાસે ભગવાનને ઇંદુરસનુ-ચેરડીના રસનુ
દાન આપ્યુ તેથી તે ત્રીજ અક્ષય તૃતીયાના પર્વડપે
પ્રસિદ્ધ થઈ ? દાન વડે તિથિ પણ અક્ષય બની ગઈ

એ- હજાર વર્ષ સુધી શ્રી સ્વભદ્રેવ શરીરથી મમત્વ
રહિત થઈને, વાસનાઓનો ત્યાગ કરીને, આત્મઆરાધના,
સયમસાધના અને મનોમન્થન કરતા રહ્યા ૩ જ્યારે

૧ હરિવંશપુરાણ

૨ વૈશાખમાસે રાજેન્દ્ર, શુક્લપક્ષે તૃતીયકા ।

અક્ષયા સા તિથિ પ્રોક્તા, કૃત્તિકારોહિણીયુતા ॥

(ખ) ત્રિપદિ ૧-૩

૩ ઉમમે જ અરહા વેસલિયે એ વાસસહસ્ત નિન્ચ વેસ-
ટુવાયે ચિચત્તદહે જાત અપ્પાણ ભાવેમાણસ ણ વાસસહસ્ત
ત્રિદ્વન્ત ।

-કપ્પમૂ. ૧, સૂ ૧૬૬ પૃ ૫૮ પુપ્પ

(મ) સેણ મગ્ગ વાસાવામઙ્ગ દેમત ગિન્દાસુ તમે એગારાણ
નારે વવરાઈણ, વવગય હાસ સોગ અરહરહ ભયપરિતાસે,
જિમ્મમે જિગ્ધવારે લહુભૂણ અગથે વાસી તત્થણ અદુટ્ઠે
વદ્ધણુ લેવેણ અગ્ગે લેટ્ટમિકચ્છમિ અમમે, ઇહલેણ પર
લાણ અપહિન્દે, જીવિઅ મરણે તિણ્ણવે સસાર પારગામી
વમ્મમઘણિઘાયણટ્ટાણ અમુટ્ટિણ વિહરહ ત્તસ્સણ મગ્ગત્તસ
ત્તણ વિહારેણ વિહરમાણસ ણેવાસ સહમ્મે વિદ્વન્તે ॥

-ગ્ગપૂ. ૬૫ સૂ ૪૦-૪૧, પૃ ૮૪ અમે

લગવાન અદ્વિતીયની સાધના કરતાં કરતાં પુરિમતાલ નગરની બહાર શકટમુખ ઉધાનમાં વડના ઝાડ નીચે ધ્યાન-મુદ્રામાં બેઠા હતા, ત્યારે કાગણ વદ અગિયારશને દિવસ હતો. પૂર્વાહ્નનો સમય હતો. આત્મમંથન ચરમ સીમા સુધી પહોંચ્યું, આત્મા ઉપરથી ઘનઘાતી કર્મોનું આવરણ ખસ્યું. લગવાન કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શનના ધર્તા બની ગયા.^૧

લગવાનને કેવલજ્ઞાનની ઉપલબ્ધિ વટવૃક્ષની એટલે કે વડના ઝાડની નીચે થઈ હતી તેથી તેને આજ પણ આદરની દૃષ્ટિથી બોવામાં આવે છે.

૧ તઓળંજેસે હેમંતાળં ચઉત્થે માસે સત્તમે પક્કરવે ફગુણવહુલે તસ્સણ ફગુણ વહુલસ્સ એકકારસી પક્કરવેણં પુવ્વણ્હકાલ સમયંસિ પુરિમતાલસ્સ નચરસ્સ વહિયા સગડમુહંસિ ઉજ્જાળંસિ નગ્ગોહવરાપાયવસ્સ અહે અદ્દમેણં ભત્તણં અપાણણં આસાઢાહિં નક્કલ્લેણં જોગમુવાગહણં જ્ઞાણંતરિયાણ વદ્ધમાણસ્સ અણંતે જાવ જાણમાણે વાસમાણે વિહરહ્ ।

—કલ્પસૂત્ર સૂ. ૧૯૬ પૃ. ૫૮ પુણ્ય.

તિથિચરણં પદમે જસમસિરી વિહરિઓ નિરુવસગ્ગં ।
અદ્વાવઓ નગવરો અગ્ગા ભૂમી જિણવરસ્સ હુડમત્થપ્પરિઆઓ
વાસસહસ્સં તઓ પુરિમતાલે । નિગ્ગોહસ્સ ય હિદ્ધા ઉપ્પન્નં
કેવલં નાણં ફગુણ વહુલે ઇક્કારસીહ અહ અદ્દમેણ ભત્તેણ ।
ઉપ્પન્નંમિ અણંતે મહવ્વયા પંચ પન્નવણ

—આવ. નિ. ગા. ૩૩૮ થી ૩૪૦

પ્રથમ ધર્મચક્રવર્તી

જિન જન્યા પછી ભગવાન પોતે તો કૃતકૃત્ય થઈ ચૂક્યા હતા તેઓ ઇચ્છતા તો એકાંત શાંત સ્થાનમાં પોતાનું જીવન અતીત કરતા, પણ તે મહાપુરુષ હતા તેથી મમન્ત પ્રાણીઓની રક્ષારૂપ દયા કરવા માટે તેમણે પ્રવચનો કર્યા ^૧ ક્ષાગણ વદ અગિયારશને દિવસે સર્વપ્રથમ તેમનું આધ્યાત્મિક પ્રવચન થયું ^૨ જે સાલળીને સમ્રાટ ભારતના પાંચસો પુત્રો અને સો પ્રપૌત્રોએ તથા પ્રાણી આદિએ પ્રનમ્યા શ્રદ્ધ કરી ^૩ ભરત વગેરેએ શાવક તથા શ્રદ્ધ કર્યું

(ગ) ફલગુણ યદુલેન્કારસિ ઉત્તરસાઢાહિં નાગમુસ્તભસ્ત ।

~આવ નિ ગા ૨૬૩

(ધ) ત્રિપદિ ૧/૩

(ડ) જમ્બૂદ્વીપ પ્રસસિ યુ ૮૫ અગ્રે ।

૧ સત્ત્વ જગાં જીવ રક્ષણ દયદૃયાળ પાવયણ ભગવયા મુક્તિદાય

~પ્રશ્નવ્યાકરણ સ બરહાર

૨ ફલગુણ યદુલેન્કારમ્સીદ્ અહ અહ અદૃમેણ ભક્તેણ ।

અપતમિ અણત મહદ્વયા પચ પન્તરણ ॥

~આવ નિ ગા ૩૪૦

૩ સદ મહદેવીઢ નિગ્ગઝો વદ્ધણ પન્તજ્ઞ વસમસેણસ્ત ।

ધર્મી મતીઢદિમ્પા મુન્નિ ઓરોદ મુઅદિક્કયા ॥

પચ ય પુત્તસયાઢ મરહામ ય મત્ત નત્તુઅમયાઢ ।

સદરાદ પન્તજ્ઞા તમ્મિ કુમારા , સમોમરણે ॥

~આવ નિ ગા ૩૪૪-૩૪૫

અને સુન્દરીએ પણ તેમ કયું.^૧ આ પ્રમાણે શ્રમણ, શ્રમણી, શ્રાવક, શ્રાવિકારૂપ ચતુર્વિધ તીર્થની સ્થાપના કરીને તે સર્વપ્રથમ તીર્થ કર બન્યા. શ્રમણધર્મને માટે પાંચ મહાવ્રત અહિંસા સત્ય, અચોર્ય, બ્રહ્મચર્ય તથા અપરિગ્રહનો ઉપદેશ આપ્યો.^૨ અને ગૃહસ્થધર્મ માટે દ્વાદશ વ્રતોનું નિરૂપણ કયું.

લગવાનના પ્રથમ ગણધર ભરતના પુત્ર ઋષભસેન થયા.^૩ તેમણે જ સર્વપ્રથમ લગવાને આત્મવિદ્યાનું પરિજ્ઞાન કરાવ્યું. વૈદિક પરંપરાની દૃષ્ટિએ પણ આત્મ-વિદ્યા ક્ષત્રિય પરંપરાની અધીનતામાં રહી છે. પુરાણોની દૃષ્ટિથી પણ ક્ષત્રિયોના પૂર્વજ લગવાન શ્રી ઋષભદેવ જ

૧ મરહો સાવગો જાઓ સુંદરી પવ્વચંતી મરહેણ
ભવિસ્સહિત્તિ નિરુદ્ધા સાવિયા જાયા એસ ચડવિવહો
સમણસંવો ॥

આવ. સૂ. મલય વૃત્તિ પ. ૨૨૬

૨ અહિંસ સચ્ચં ચ અતેણગં ચ તતો ચ વંમં ચ અપરિગ્ગહં ચ ।
પહિવલ્લિયા પંચ મહવ્વચાઈં ચરિજ્જ ધમ્મં જિણદેસિયં વિઠ્ઠ ॥

—ઉત્તરાધ્યયન ૨૧-૨૨

૩ ઉત્સમ્મસ્સણં અરહઓ કોસલિયસ્સ ઉસમસેણ પામોક્કસાઓ
ચડરાસીઈં સમણસાહસ્સીઓ ઉક્કોસિયા સમણસંપયા હોત્થા ।

—કલ્પસૂત્ર સૂ. ૧૬૭, પૃ. ૫૮, પુણ્ય

(ખ) જમ્બૂદ્વીપ પ્રસિદ્ધિ

છે ? શ્રીમદ્ ભાગવતકારના અત્યંત અનુમાર ભગવાન ઋષભદેવ જ મોક્ષમાર્ગના પ્રવર્તક અવતાર છે ? જૈન પરંપરામાં જે ઋષભસેનને જ્યેષ્ઠ ગણુધર કહ્યા છે, સભવ છે કે વૈદિક પરંપરામાં તેમને જ માનસપુત્ર અને જ્યેષ્ઠ અર્થવવન કહ્યા છે અને તેમને જ ભગવાને સમસ્ત વિદ્યાઓમાં મુખ્ય બ્રહ્મવિદ્યા આપીને લોકમાં પોતાના ઉત્તરાધિકારી બનાવ્યા છે ?

૧ ઋષભ પાર્થિવ-શ્રેષ્ઠ સર્વ-ક્ષત્રસ્ય પૂર્વજમ્ ।

ઋષભાદ્ ભરતો જસે વીર પુત્ર-શતામજ ॥

-બ્રહ્માડપુરાણ, પૂર્વાધ ૭૫૫ ગપાદ અ ૧૪, શ્લોક ૬૦

(૨) નામિસ્તથજનયત્પુત્ર મન્દેવ્યા મહાશુતિ ।

ઋષભ પાર્થિવ-શ્રેષ્ઠ સર્વ-ક્ષત્રસ્ય પૂર્વજમ્ ॥

-વાસુ મહાપુરાણ, પૂર્વાધ અ ૩૨, શ્લોક ૫૦

૨ તમાદુર્બાસુદેવાશ મોક્ષધમવિવક્ષયા ।

અવતીર્ણ સુતશત તસ્યાસીદ્ બ્રહ્મપારગામ્ ॥

-શ્રીમદ્ ભાગવત ૧૧-૨-૧૬

૩ બ્રહ્મા દેવાના પ્રથમ સમ્બંધૂત વિશ્વસ્ય કર્તા ભુવનસ્ય ગોપ્તા ।

સ બ્રહ્મત્રિયા સર્વવિદ્યા પ્રતિષ્ઠામયર્વાય જેષ્ઠપુત્રાય પ્રાહ્ ॥

મુણ્ડકોપનિષદ ૧-૧

(૨) સ્વર્તિતનયાય ગાત વિદદ્

-ઋગ્વેદ ૧-૬૬-૪

લગવાનના પાવક પ્રવચનથી પ્રેરિત થઈને ચોરાસી હજાર શ્રમણ બન્યા.^૧ ત્રણ લાખ શ્રમણીઓ બની.^૨ ત્રણ લાખ પાંચ હજાર શ્રાવકો બન્યા.^૩ અને પાંચ લાખ

૧ આવ. નિ. ગા. ૨૧૮ મલ. વૃત્તિ પ. ૨૦૬

(સ્વ) ઉસમ્ભસેણપામોક્ષાઓ-વડરાસીં સમણસાહસ્સીઓ
ઉક્કોસિયા સમણસંપયા હોત્થા ।

-કલ્પસૂત્ર સૂ. ૧૬૭ પૃ. ૫૮

(ગ) જમ્બૂદ્વીપ (ધ) ત્રિષષ્ઠિ, ઉ. ૧-૬ ઉ. આવ. નિ.

૨....વંમીસુંદરિપામોક્ષાણં અહિંસાયાણં તિત્તિ સયસાહસ્સીઓ
ઉક્કોસિયા અહિંસાસંપયા હોત્થા

કલ્પસૂત્ર સૂ. ૧૬૭, પૃ. ૫૮

(ખ) આવશ્યક મલ. વૃત્તિ, પ. ૨૦૮ ગા. ૨૮૨

(ગ) ત્રિષષ્ઠિ ૧-૬

(ધ) જમ્બૂદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિ, પૃ. ૮૭, અમો.

૩ ઉસમ્ભસણં સેજ્જંસપામોક્ષાણં સમણોવાસગાણં તિત્તિસય-
સાહસ્સીઓ પંચ સહસ્સા ઉક્કોસિયા સમણોવાસચળંપયા
હોત્થા ।

કલ્પસૂત્ર સૂ. ૧૬૭ પૃ. ૫૮

(ખ) જમ્બૂદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિ અમો. પૃ. ૮૭

ચોપન હજાર શ્રાવિકાઓ બની ^૧ જૈનદષ્ટિથી ભગવાનના સોએ સો પુત્રોએ તથા બ્રાહ્મી, સુન્દરી બંને પુત્રીઓએ શ્રમણત્વ સ્વીકારીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું ^૨ શ્રીમદ્ ભાગવતના મત પ્રમાણે સો પુત્રોમાંથી નવ પુત્ર વાતરશન શ્રમણ બન્યા અને તેઓ આત્મવિદ્યાવિશારદ હતા ^૩

ભગવાન શ્રી ઋષભદેવ સવજ્ઞ થયા પછી જીવનની સધ્યા સુધી આર્યાવર્તમાં પગપાળા ફરીફરીને આત્મ-વિદ્યાની અખડ જ્યોત જગાવતા રહ્યા દેશનારૂપી જળ વડે જગતના દુઃખરૂપી અશિને ખુબાવતા રહ્યા, તેતુ શમન કરતા રહ્યા ^૪ જનજાના અતર્માનસમાં ત્યાગનિષ્ઠા તથા સયમપ્રતિષ્ઠા ઉત્પન્ન કરતા રહ્યા

ત્રીજા આરાના ત્રણ વર્ષ અને સાડા આઠ મહિના બાકી રહ્યા ત્યારે ભગવાન દસ હજાર શ્રમણોની માથે

૧ ઉત્તમસ્તા ણ સુમદાપામોક્ષયાણ સમણોવાસિયાણ પચ કય સાહસ્સીઓ-ચત્વન્નયસહસ્તા ઉક્કોસિયા સમણોવાસિયાણ સપાયા હોત્યા ।

કટપસૂત્ર સ્ ૧૯૭ પૃ ૫૮

૨ આવ નિ ગા ૩૪૮-૩૪૯ મ પ ૨૩૧-૨૩૨

૩ નરામવન્ મહાભાગા મુનયો હાર્યશસ્તિને ।

શ્રમણપ્રોતરશના આત્મ-વિદ્યા વિશારદો ॥

-શ્રીમદ્ ભાગવત ૧૧-૨-૨૦

૪ વર્ષંતિ સિંચતિ દેશનાજલેન, દુઃસાગ્નિના દગ્ધ જગદિતિ ।

અપ્રાપદ પર્વત પર ચઢ્યા. યૌદ ભક્તોથી આત્માને
તાપિત કરતા કરતા અભિજિત નક્ષત્રના યોગમાં પર્યાક
આસનમાં સ્થિત થઈને, શુક્લ ધ્યાન દ્વારા વેદનીય કર્મ,
આયુષ્યકર્મ નામકર્મ અને ગોત્રકર્મને નષ્ટ કરીને સદા
સર્વદાને માટે અક્ષર, અજર, અમરપદને પ્રાપ્ત કર્યું.^૧ જેને
જિન પરિભાષામાં નિર્વાણ કહ્યું છે તે પદ તેમણે મેળવ્યું.
ભગવાન શ્રી ઋષભદેવની નિર્વાણતિથિ જમ્બૂદ્વીપ

૧ ચડરાસીઈં પુવ્વસયસહરસાઈં સઢ્વાડ્ય; પાલહ્તા, રવીણે
વ્રેચણિઙ્ગાડ્યનામગોત્તે ઇમીસે ઓસીપ્પિનીં સુસમદૂસમા
સામાએવહુવિ ઇક્કંતાં તિહિં વાસેહિં અદ્ધનવમેહિં ચ માસેહિં
સેસેહિં ડપ્પિં અદ્ધાવચસેલાસિહરંસિં દસહિં અણગાર સહસ્સેહિં
સદ્ધિયોહસમેણં મત્તેણં અપ્પાણહણં અભિઙ્ગા નલ્લત્તેણં
જોગમુવાગણં પુવ્વણ્હકાલસમચંસિં સંમચંસિં સંપલિચં
કનિસન્ને કાલગે વિઙ્કંતે જાવ સત્ત્વદુક્ખપહીણે ॥

—કલ્પસૂત્ર સૂ. ૧૧૯ પૃ. ૧૯

(સ્વ) નિવ્વાણમંત કિરિયા સા ચૌદસમેણપદમનાહરસ સેસાણ
માસિણં વીરસર્જણદસ્ય છટ્ઠેણં

—આવ. નિ. ગા. ૩૨૮

અદ્ધાવચ-ચંપુ-જ્જેતં-પાવા-સમ્મેયસેલસીહરેસુ ।

ઉસમ વસુપુજ્જં નેમી વીરો સેસા ચ સિદ્ધિ ગયા ॥

—આવ. નિ. ગા. ૩૨૯

દસહિં સહસ્સેહુસમે સેસા ડ સહસ્સપરિવુડા સિદ્ધ ।

—આવ. નિ. ગા. ૩૩૩

પ્રજ્ઞાસિ^૧, કટપસૂત્ર^૨ ત્રિપષ્ઠિશલાકા પુરુષચરિત્ર પ્રમાણે
મહા વદ તેરશ છે, અને તિલોચપણ્ણાત્તી^૩ તથા મહા-
પુરાણ^૪ અનુસાર ચૌદશ છે

વિજ્ઞાનુ મતલબ છે કે તે દિવસે શ્રમણોએ શિવ
ગતિ પ્રાપ્ત થયેલા એવા ભગવાનની સંસ્કૃતિમાં દિવસમાં

(ગ) વસહિં અળગાર સહસ્તેહિં સર્વિ સપરિવુદે અઢાવય
સેલસિંહરાસિ ચોદસમેળ ભક્તેળ અપ્પાળહળ સપલિઅકા
સને નિસાળે પુન્રળહ કાલ સમયસિ અમીર્દિળ
ળવ્રક્તેળ જોગમુવાગાળ સુસમદુસ્સમાળ અમૂળ ળગદળ
પરૂલેહિ સેસેહિં કાલગળ વીરૂક્તે જાગ સઘ્વ
હુક્તપ્પહીળે ॥

~જમ્બુદ્વીપ પ્રજ્ઞપ્તિ પૃ સૂ ૪૮ પૃ ૬૧

૧ જે સે હમતાળ તચ્ચેમાસે પન્નેપક્કરે માહવહુલે તસાળ
માહવહુલસા તેરસીપક્કરેળ ।

~જમ્બુ સૂ ૪૮ પૃ ૬૧

૨ જે સે હમતાળ તચ્ચે માસે પન્ને પક્કરે માહવહુલે તસાળ
માહવહુલસા તેરસીપક્કરેળ ।

~કટપ સૂ ૧૬૬ પૃ ૫૬

ત્રિપષ્ઠિ પર્વ ૧ સ ૬

૩ માપસા કિણ્હિ ચોદમિ પુવ્રળહે જિયવ જમ્મળમ્પતે ।
અઢાવર્યામ્મ ડગ્ગેહો અજુર્દિહેળ સમ ગઓજ્જોમિ તિલોચપણ્ણત્તી

૪ ઘણતુહિણ્ણાડલ માહમાસિ

સૂરગામિકસળચઢ્ઢસીહિ ણિવુદ્ધિ તિત્થકરિ પુરસિસીહિ ॥

~મહાપુરાણ-૩૭/૩

ઉપવાસ રાખ્યો અને રાત આખી ધર્મનગરણુ કર્યું. આથી તે રાત્રી શિવરાત્રીના નામે પ્રસિદ્ધ થઈ. “શિવ,” “મોક્ષ,” “નિર્વાણ” આ બધા પર્યાયવાચી શબ્દો છે.

ઈશાન સંહિતામાં લખ્યું છે કે મહા વદ ચૌદશની મહારાત્રિએ કોટિ સૂર્ય પ્રભોપમ લગવાન આદિદેવે શિવગતિ પ્રાપ્ત કરી તેથી શિવ એ લિંગમાંથી પ્રગટ થયા. જે નિર્વાણ પહેલાં આદિદેવ કહેવામાં આવતા હતા તે હવે શિવપદને પ્રાપ્ત કરવાથી “શિવ” કહેવાવા લાગ્યા.^૧

ઉત્તર પ્રાન્તમાં શિવરાત્રી પર્વ ફાગણ વદ ચૌદશને દિવસે તો દક્ષિણમાં મહા વદ ચૌદશને દિવસે ઉજવવામાં આવે છે, આ લેદતું મૌલિક કારણ ઉત્તર પ્રાંતમાં માસનો પ્રારંભ કૃષ્ણપક્ષ-વદીથી થાય છે. અને એ જ રીતે તેને માનવામાં આવે છે અને દક્ષિણ પ્રાંતમાં માસનો પ્રારંભ શુકલ પક્ષથી એટલે કે શુદ્ધીથી થાય છે. આ દૃષ્ટિએ દક્ષિણ પ્રાન્તીય મહા વદ ચૌદશ ઉત્તર પ્રાન્તમાં ફાગણ વદ ચૌદશ થઈ જાય છે. કાલમાઘવીય નાગરખંડમાં પ્રસ્તુત માસવૈષમ્યનો સમન્વય કરતાં કરતાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે દક્ષિણાત્ય માનવના મહા માસનો છેવટનો ભાગ અથવા અંતિમ પક્ષની અને ઉત્તરપ્રાંતીય માનવના ફાગણના

૧ માઘે કૃષ્ણચતુર્દશ્યામાદિદેવો મહાનિશિ ।

શિવલિંગતયોદ્ભૂતઃ કોટિસૂર્યસમપ્રભઃ ॥

તત્કાલવ્યાપિની ગ્રાહ્યા શિવરાત્રિવ્રતે તિથિઃ ॥

—ઈશાનસંહિતા

પ્રથમ માસની વદ ચૌદશને શિવરાત્રી કહેવામાં આવી છે ૧

લગવાન શ્રી ઋષભદેવનું મહત્ત્વ કેવળ પ્રમાણ પરપરામાં જ નથી, પરંતુ પ્રાણણ પરપરામાં પણ રહ્યું છે ત્યાં તેમને આરાધ્ય દેવ માનીને તેમના મુક્તકંઠે શુભાનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે ઋગ્વેદમાં તેમને પૂર્વજ્ઞાનના પ્રતિપાદક અને દુષ્ટોનો નાશ કરવાવાળા બતાવતાં કહ્યું છે કે “ જેવી રીતે જળથી લરેલો મેઘ વર્ષાનો મુખ્ય સ્રોત છે, જે પૃથ્વીની તરમને છીપાવી દે છે તેવી જ રીતે પૂર્વજ્ઞાનના પ્રતિપાદક વૃષભ (ઋષભ) મહાન છે, તેમનું શાસન વર દે।

તેમના શાસનમાં ઋષિપરપરાથી પ્રાપ્ત પૂર્વજ્ઞાન આત્માના શત્રુઓ ક્રોધાદિકનું નાશ કરનારું હોય અને (સસાગી અને મુક્ત) આત્માઓ પોતાના જ આત્મશુદ્ધિથી અગમગતા રહે છે, અજ્ઞાતા રહે છે તેથી તેઓ રાજા છે તેઓ પૂર્વજ્ઞાનના આગાર છે અને તે તે આત્મપતન થવા નથી દેતા ”૨

૧ માધમાસમ્ય એવે ચા પ્રથમે વાલ્મીકિસ્ય ચ ।

દૃષ્ટ્વા ચતુર્દશી સા તુ શિવરાત્રિ પ્રસીર્વિતા ॥

—કાલમાધવીય નાગરખ ૬

૨ અમૃતપૂર્ણ વૃષભો જ્યાંયતિમા અરય શુરુષ મન્તિ પૂર્વી ।

દિવો ન પાતા ત્રિદયમ્ ધીમિ ક્ષત્ર રાત્રાના પ્રદિવા મધાર્થે ॥

—ઋગ્વેદ ૫૦-૩૮

વૈદિક ઋષિ લક્ષ્મિસાવનાથી વિભોર બનીને તે મહાપ્રભુની સ્તુતિ કરતાં કરતાં કહે છે, “ હે આત્મદ્રષ્ટા પ્રભો ! પરમ સુખ મેળવવા માટે હું તારે શરણે આવવા ઈચ્છું છું. કારણ કે તારે ઉપદેશ અને તારી વાણી શક્તિશાળી છે. તેને હું અવધારણુ કરું છું, તેને હું ઝીલું છું. હે પ્રભો ! બધા મનુષ્ય અને દેવોમાં તમે જ પહેલા પૂર્વાચા (પૂર્વગત જ્ઞાનના પ્રતિપાદક) છો.”

આત્મા જ પરમાત્મા છે એ જોઈને દર્શનનો મૂળ સિદ્ધાન્ત છે. આ સિદ્ધાન્તનું ઋગ્વેદના શબ્દોમાં લગવાન શ્રી ઋષભદેવે આ રૂપમાં પ્રતિપાદન કર્યું. મન, વચન, કાયા ત્રણે યોગોથી બદ્ધ (સંયત) વૃષભે ઘોષણા કરી કે મહાદેવ પરમાત્મા મર્ત્યોમાં નિવાસ કરે છે ૩

૧ મરવસ્ય તે તીવપસ્ય પ્રજૂતિમિયત્રિં વાચમૃતાય ભૂષન્ ।

इन्द्र क्षितीमामास मानुषीणां विशां दैवी नामुतपूर्वयाया ॥

-ઋગ્વેદ ૨-૩૪-૨”

૨ અપ્પા સો પરમપ્પા

(સ્વ) મગ્ગણ-ગુણ ઠાણેહિ ય ચલ્લદસહિં તહ અસુદ્ધનયા ।

विष्णेया संसारी सव्वे सुद्धा हु सुद्धनया ॥

-દ્રવ્યસંગ્રહ ૧, ૧૩

(ગ) સદામુક્તં....કારણપરમાત્માનં જાનાતિ ।

-નિયમસાર, તાત્પર્યવૃત્તિ ગા. ૬૬

૩ ત્રિધા વદ્ધો વૃષભો રોરવીતી મહાદેવો મર્ત્યાં આવિવેશ” ॥

-ઋગ્વેદ ૪-૫૮-૩

તેઓએ અથ કઠોર તપશ્ચર્યારૂપ સાધના કરીને તે આદર્શ લોકોની નજર સમક્ષ રાખ્યો. તેટલા માટે જ ઋગ્વેદના મેધાવી મહર્ષિએ લખ્યું કે " ઋષભ સ્વય આદિ પુરુષ હતા બેમણે સૌથી પહેલા મત્યંદશામા દેવતાની પ્રાપ્તિ કરી હતી "

અથર્વવેદનો ઋષિ માનવોને ઋષભદેવનું આર્હવાન કરવાની પ્રેરણા આપે છે ' પાપોથી મુક્ત પૂજનીય દેવતાઓમા વૃષભ અથવા સર્વ શ્રેષ્ઠ, અહિંસક આત્મસાધકોમા સર્વ પ્રથમ તથા ભવસાગરની નાવને હુ હૃદયથી આર્હવાન કરુ છુ હે સહચર બધુઓ ! તમે આત્મીય શ્રદ્ધા ઠારા તેના આત્મબલ અને તેજને ધારણ કરો ? કારણ કે તે પ્રેમનો રાજા છે તેમણે જોવા સઘની સ્થાપના કરી છે કે જેમા પરુ પણ માનવની સમાન માનવામા આવે છે અને તેઓને કોઈપણ મારી શકતું નથી "

૧ તમત્યસ્ય દેવત્ય સનાતમમ ।

-અર્થવેદ-૩૧-૧૭

૨ અહો મુચ વૃષભ યદિયાન વિરાતત પ્રથમમધ્વરાણામ્ ।

અપા ન પાતમદ્વિચના દુવે ધિય દ્વિત્રયેણ તમિન્દ્રિય દત્તભોજ ॥

-અર્થવેદ ૧૯-૪૨-૪

૩ નાસ્ય પશૂ સમાનાન્ દિનસ્તિ ।

-અથર્વ વેદ

શ્રીમદ્ ભાગવત અનુસાર ઋષભાવતારનો જન્મ રત્નેશ્વરી જનને કેવળ જ્ઞાનની કેવલ્યની શિક્ષા દેવા માટે જ થયો હતો.^૧ આ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે ભાગવત, કૃમ્પુરાણ, માર્કણ્ડેયપુરાણ આદિ વૈદિક ગ્રંથોમાં એમના જીવનની મહત્વપૂર્ણ ગાથાઓ અંકિત થયેલી છે.

બૌદ્ધ ગ્રંથ “આર્ય મંજુશ્રી મૂલકાયમાં ભારતના આદિ સમ્રાટોમાં નાભિપુત્ર ઋષભ અને ઋષભપુત્ર ભરતની ગણના કરી છે. તેમણે હિમાલયમાંથીર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. તે વૃત્તોના પાલનમાં દૃઢ હતા તે જ નિર્ગ્રંથ તીર્થંકર ઋષભ જૈનોના આત્મદેવ હતા.^૩

૨ અયમવતારો રજસોપપ્લુતકૈવલ્યોપશિક્ષણાર્થમ્ ॥

—શ્રીમદ્ ભાગવત, પંચમ સ્કન્ધ, અધ્યાય ૬

૧ જૈનદષ્ટિથી સિદ્ધિ—સ્થળ અષ્ટાપદ છે.

હિમાલય નથી-લેખક

૨ પ્રજાપતેઃ સુતો નામિ તસ્યાપિ આગમુચ્યતિ ।

નામિનો ઋષભપુત્રો વૈ સિદ્ધકર્મદૃઢવતઃ ॥

તસ્યાપિ મણિચરો ચક્ષુઃ સિદ્ધો હૈમવતે ગિરૌ ।

ઋષભસ્ય ભરતઃ પુત્રઃ સોઽપિ મંજતાન તદાજપેત ॥

....

....

....

.....

નિર્ગ્રંથ તીર્થંકર ઋષભ નિર્ગ્રંથ રૂપી

—આર્ય મંજુશ્રી મૂલકલ્પ શ્લો. ૩૬૦-૩૬૧-૩૬૨

ભારત ઉપરાત ખાલ દેશોમા પણ શ્રી ભગવાન
ઋષભદેવનુ વિરાટ વ્યક્તિત્વ વિવિધ રૂપે ચમકયુ છે
પ્રથમ તેમણે કૃષિકલાનુ પરિજ્ઞાન કરા યુ તેથી તે ‘કૃષિ
દેવતા’ છે આધુનિક વિદ્વાન તેને ‘એગ્રીકલ્ચરએજ’
માને છે. દેશના રૂપી વર્ષા કરવાથી તે વર્ષાના “દેવતા”
કહેવાયા છે કેવળ જ્ઞાની હોવાથી સૂર્યદેવ રૂપે તે
માન્ય છે ?

આ રીતે ભગવાન ઋષભદેવનુ જીવન વ્યક્તિત્વ
અને કૃતિત્વ વિશ્વના કોટિ કોટિ માનવોને માટે કલ્યાણ
રૂપ, મગજરૂપ અને વરદાનરૂપ રહ્યું છે તે શ્રમણ
સંસ્કૃતિના આદિ પુરુષ છે ભારતીય સંસ્કૃતિના જ નહિ,
માનવ સંસ્કૃતિના આદ્ય નિર્માતા છે તેમના હિમાલય
જેવા વિરાટ જીવન પર નજર દ્રષ્ટિપાત કરતા કરતા
માનવનુ શિર ઊંચુ થઈ જાય છે અને અને અતરભાવ
શ્રદ્ધાથી નભી જાય છે

ગુજરાતી સાહિત્યનાં લોકપ્રિય પ્રકાશનો

આસીની રાણી	વૃંદાવનલાલ વર્મા ભા. ૧-૨	૧૪-૦૦
આ ધરા, આ માનવી	લલિતકુમાર શાસ્ત્રી	૮-૦૦
હૃદયપિયાસી	" "	૫-૦૦
અમૃત અને આસવ	" "	૧૦-૦૦
તૂટ્યો તંબૂલનો તાર	" "	૧૦-૫૦
રંગ, રેખા અને રૂપ	" "	૫-૦૦
ઈશિતા	" "	૬-૫૦
ઈન્દ્રધનુષના ટુકડા	હરીશ નાયક	૭-૦૦
મધુરજની	" "	૬-૦૦
કાગળરેખા	" "	૪-૦૦
બાવનપત્તે	" "	૭-૫૦
એક બકરાની આત્મકથા	" "	૩-૬૦
ચાંદનો ડાઘ	વિષ્ણુકુમાર મહેતા	૭-૫૦
અશ્રુવન	"	૭-૫૦
વિરાટ પ્રશ્ન, શેષ ઉત્તર	બલવત દવે	૧૦-૫૦
અંતર ખાલી આખડી છલકાય	" "	૭-૦૦
અગ્રચરી	ચંદ્રકાન્ત અમીન	૧૦-૫૦
ઉષાના રંગ	નાનુભાઈ ડી નાયક	૧૦-૦૦
મહાગજ ચક્રપાલિત	શ્રી નૌતમકાન્ત 'સાહિત્યવિલાસી'	૮-૦૦
અવળે ખૂણેથી	ચિનુભાઈ પટવા	૭-૦૦
ગોરખ અને મચ્છિન્દ્ર	" "	૫-૫૦
કાચી માટીનું કોડિયું	પ્રહલાદ બલભટ્ટ	૮-૦૦
જીવનની ધરી ૧-૨	ગજેન્દ્ર લાલશંકર પંડ્યા	૧૬-૦૦
સૌંદર્ય અને લાલસા	દિનેશ ત્રિવેદી	૮-૦૦
નમિતા	યાદવેન્દ્ર શર્મા 'ચન્દ્ર'	૭-૦૦
ખમ્મા અન્નદાતા	" "	૫-૦૦

ભાગ્યદીવડો	વિનુભાઈ પટેલ	૫-૦૦
લક્ષ્મીના લોભે	" "	૮-૦૦
ધરતી લાલ ગુલાલ	હલિલાલ ઉપાધ્યાય	૬-૦૦
કોઈ તનબૂખ્યા કોઈ ધનબૂખ્યા	" "	૬-૭૫
આધી અને તૂકાનં	ડો સુમત મહેના	૫-૦૦
અ ગારા	" "	૫-૫૦
જાગે ઝંકાર સિતાગ્ના	કર્નેયાલાલ જોષી	૭-૦૦
ઔશિનરી	" "	૮-૦૦
દેવદાસી	મૃણાલિની સારાભાઈ	૭-૦૦
હૈયાના દાન	ગતિલાલ સા નાયક	૫-૦૦
પ્રેમપ્રભાવ	તા પો અડાલજી	૬-૦૦
સૌરાષ્ટ્રની પ્રેમકથાઓ	" "	૬-૨૫
દબી દુનિયા	" "	૭-૫૦
કીર્તિ	" "	૪-૦૦
પ્રિનસ ગિની	અનિતા ચટ્ટોપાધ્યાય	૫-૦૦
આપણી આસપાસ	વિષ્ણુકુમાર પડ્યા	૪-૨૫
સૌનય પો	મ બા બ્રહ્મભટ્ટ	૩-૦૦
ખોવાયેલી દુનિયા	રાહુલ સાકૃત્યાયન	૪-૦૦
નાના	એમિલ ઝોલા	૪-૦૦
કાયર	રાજે દ્ર શર્મા	૪-૦૦
વિધિના લેખ—	ધ્રુવકુમાર કચ્છી	૨-૨૫
કલ્પના	ડો બિપીન ઝવેરી	૩-૨૫
લીના	અશ્વિનકુમાર વ્યાસ	૪-૨૫
શગણાઈના સૂર—	ચુનીલાલ મડિયા	૪-૨૫
૩૫ અર્પ	" "	૪-૨૫
નવુ લોહી	પ મલાલ પટેલ	૭-૦૦
સાઈકલ ચોર	સુધર્મ વાર્તાલિની	૩-૫૦

આ છે અમારાં ઐતિહાસિક કથા-પ્રકાશનો

કાઠિયાવાડની દંતકથાઓ	" "	૩-૫૦
પ્રેમપ્રભાવ	" "	૬-૦૦
કીર્તિ	" "	૪-૦૦
દંલી દુનિયા	" "	૭-૫૦
ગંગજીરાજ	ધનશંકર ત્રિપાઠી	૫-૨૫
મહાકવિઓની પ્રસાદી ખંડ-૧-૨	વિવિધ લેખકો	૧૮-૦૦
લડાખના લડવૈયા	હરીશ નાયક	૩-૦૦
ભારતના વૈજ્ઞાનિકો	ધીરજલાલ ગજજીર	૧-૫૦
ભ્રમ્ય મેં યુરોપ	સૌ. મંજુલા વડગામા	૬-૦૦
જ્ય યૌધેય	રાહુલ સાકૃત્યાયન	૫-૫૦
ખુદીરામ ખોજ	દિલુભાઈ ભેપી	૨-૫૦
જંઘીસખાન	અશોક હપ્	૧-૦૦

ધર્મગ્રંથો

રામાયણ	દિલુભાઈ ભેપી	૬-૨૫
મહાભારત	" "	૧૦-૨૫
શ્રીમદ્ ભાગવત	" "	૮-૨૫
લક્ષ્મીસાગર ભા. ૧-૨	સં. અભયરામ ભગત	૪-૨૫
શારદા ભજનસિંધુ	" "	૨-૦૦
વીરની વાતો ૧ થી ૪	તા. પો. અડાલજી	૨૫-૦૦
વીરાગનાની વાતો ૧-૨	" "	૧૫-૦૦
ખાંડાના ખેલ	" "	૭-૫૦
નરખંડા	" "	૬-૦૦
વીર જગદેવ	" "	૪-૦૦
શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર ૬૪/૧ ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧		

